

ظہور

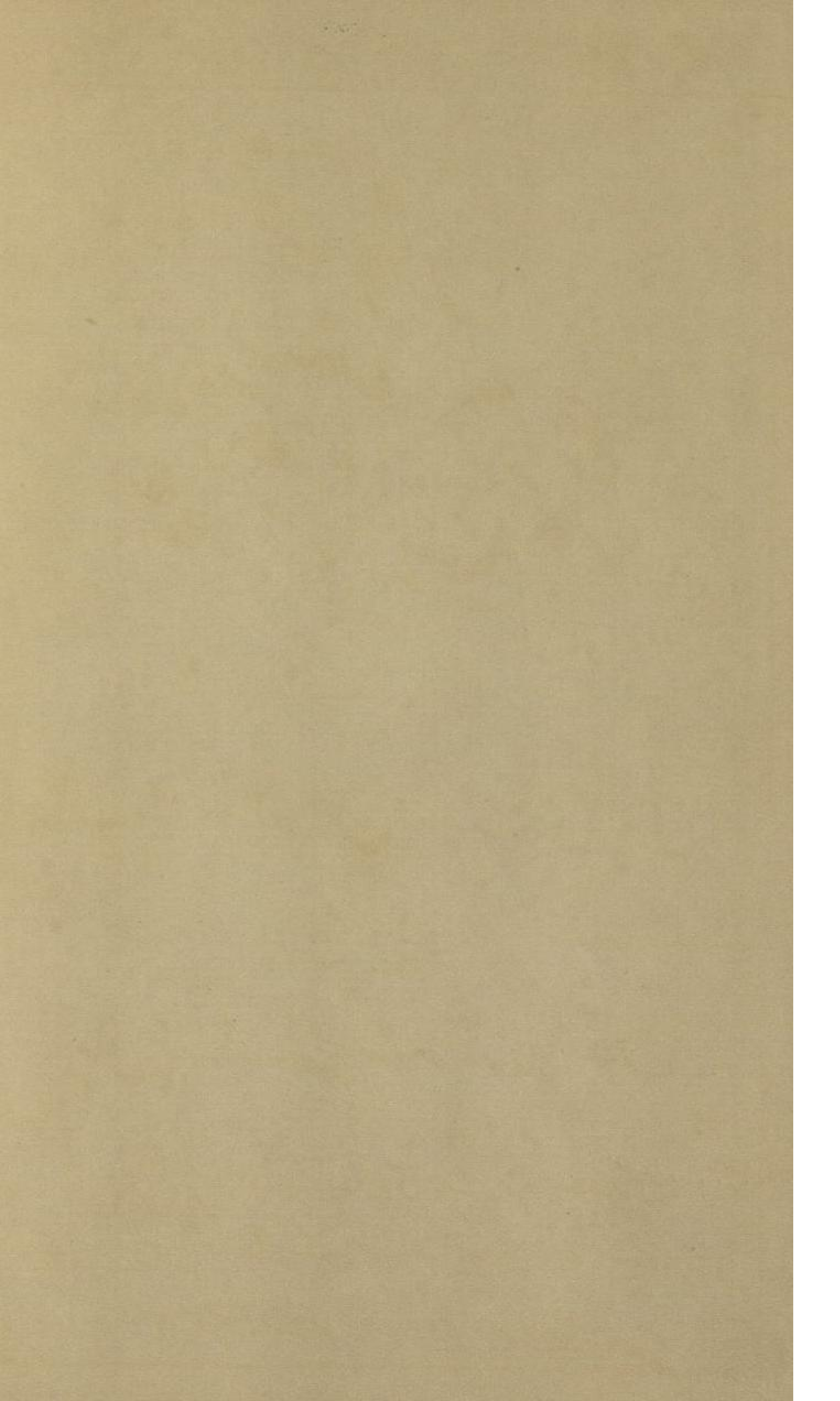
قائم آل محمد

Z A H O O R

- E -

QUAIM-E-AL-E-MOHAMMAD

(Urdu)

تحفہ از
جناب علامہ مظفر عباسی
بہائی مذہب

ظہور قائم آل محمد

مصنفہ

جناب سید ابوالعباس صاحب رضوی جاپوری

شائع کردہ

بہائی پبلشنگ ٹرسٹ (شاخ) پاکستان

ملنے کا پتہ } (۱) بہائی ہال کراچی ۵۰ (پاکستان)
[(۲) پوسٹ بکس ۱۹ اینیورسٹی (بھارت)

(مطبوعہ مشہور آفیسٹ لیتھوگریف میکلورڈ روڈ کراچی)

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

Masood Faisal Jhandir Library

کتابوں کی خرید و فروخت کے لیے

میں مدد فرمائیے

میں مدد فرمائیے

میں مدد فرمائیے

میں مدد فرمائیے

طه
ف

فہرست مضامین - مظلوم قاضی آل محمد

نمبر سلسلہ	عنوان	نمبر صفحہ
۱	پیش لفظ	۳
۲	باب اول (وعدہ کادن)	۱
۳	ہندو مذہب	۱
۴	بدھ مذہب	۱
۵	زرشتی مذہب	۲
۶	یہودی مذہب	۴
۷	دین عیسوی	۵
۸	اسلام	۶
۹	باب دوم (عقیدہ امام غائب پر اصولی نظر)	۱۸
۱۰	شیعہ استدلال اور عقل	۱۸
۱۱	جواب	۱۹
۱۲	حقیقت کیا ہے ؟	۲۳
۱۳	خلاصہ	۳۰
۱۴	باب سوم (عقیدہ امام غائب اور روایات و اخبار)	۴۴
۱۵	فصل اول (امام غائب کب پیدا ہوئے)	۴۲

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر سلسلہ
۵۵	فصل دوم (حضرت امام غائب کی والدہ محترمہ)	۱۶
۶۰	فصل سوم (ولادت حضرت امام غائب علیہ السلام)	۱۷
۱۲۸	نتیجہ	۱۸
۱۲۹	فصل چہارم (البواب الرابع)	۱۹
۱۳۷	روایات اور احادیث کی صحت اور عدم صحت کا معیار	۲۰
۱۳۹	باب چہارم - غیبت امام غائب علیہ السلام	۲۱
۱۴۶	ایک لمحہ فکریہ	۲۲
۱۵۰	حرف آخر - الاستفتاء - حدیث ثقلین اور امام دوازدہم	۲۳
۱۵۶	باب پنجم - قائم آل محمد - فصل اول - قیامت صغریٰ	۲۴
۱۷۲	کتاب قائم کا نام	۲۵
۱۷۷	قائم آل محمد کا آسمانی عہدہ	۲۶
۱۷۸	کتاب قائم کس زبان میں نازل ہوگی -	۲۷
۱۷۹	معنوی اعتراض	۲۸
۱۸۲	قائم آل محمد کا وطن	۲۹
۱۸۴	بہائی ترجمہ - قائم آل محمد کا نسب	۳۰
۲۰۲	قائم آل محمد کی عمر	۳۱
۲۰۷	محل ولادت قائم	۳۲
۲۱۷	خراسان اور کالے جھنڈے	۳۳

نمبر سلسلہ	عنوان	نمبر صفحہ
۳۲	دجال کی آمد - مدت ظہور قائم	۲۱۸
۳۵	شہادت قائم آل محمد	۲۱۹
۳۶	وفات قائم	۲۲۱
۳۷	فصل دوم - قائم آل محمد اور شریعت جدیدہ	۲۲۵
۳۸	فصل سوم - رجعت	۲۵۵
۳۹	رجعت اور زرتشتی - رجعت اور یہودی - رجعت اور عیسائی	
	رجعت اور مسلمان	۲۵۶
۴۰	رجعت اور شیعہ	۲۵۷
۴۱	پہلی حدیث	۲۵۸
۴۲	دوسری - تیسری اور چوتھی حدیث	۲۵۹
۴۳	پانچویں حدیث - اہل بہا سے سوالات	۲۶۰
۴۴	احادیث پر غور	۲۶۱
۴۵	رجعت اور اہل بہا	۲۶۹
۴۶	رجعت اور انجیل	۲۷۳
۴۷	رجعت اور قرآن	۲۷۵
۴۸	رجعت اور احادیث	۲۷۷
۴۹	چھٹی اور ساتویں حدیث	۲۹۷
۵۰	باب ششم - صبی من بنی ہاشم	۳۰۴

نمبر سلسلہ	عنوان	نمبر صفحہ
۵۱	حضرت باب کا دعویٰ	۳۱۲
۵۲	دوسرا اعلان	۳۱۳
۵۳	قائم آل محمد کا رجز	۳۱۵
۵۴	خطبہ البیان	۳۱۸
۵۵	قیامت کے حقائق	۳۲۱
۵۶	دوسرے واحد کا آٹھواں باب	۳۲۲
۵۷	دوسرے واحد کا نوں باب	۳۲۶
۵۸	دوسرے واحد کا دسواں باب	۳۲۸
۵۹	دوسرے واحد کا گیارہواں باب	۳۲۹
۶۰	دوسرے واحد کا بارہواں باب	۳۳۱
۶۱	دوسرے واحد کا تیرہواں باب	۳۳۲
۶۲	دوسرے واحد کا چودہواں باب	۳۳۳
۶۳	دوسرے واحد کا پندرہواں باب	۳۳۴
۶۴	واحد ثانی کا سترہواں باب	۳۳۸
۶۵	واحد ثالث کا ساٹواں باب	۳۳۹
۶۶	متفرقات	۳۴۸
۶۷	معتبر ضیین کی جلسہ سازی کا آخری شاہکار۔ متن توبہ نامہ	۳۵۳
۶۸	جواب علماء تبریز	۳۵۴

نمبر سلسلہ	عنوان	نمبر صفحہ
۴۹	تمتہ نمبر ۲	۳۴۲
۷۰	جواب	۳۴۵
۷۱	باب ہفتم - قیامت کبریٰ یا رجعت حسین - مظاہر البلیہ کے	
	انکار کے اسباب -	۳۷۱
۷۲	یوم قیامت	۳۸۰
۷۳	یوم بعثت	۳۸۱
۷۴	یوم الفصل - یوم الدین	۳۸۲
۷۵	یوم الخروج - یوم المحشر	۳۸۷
۷۶	یوم الحق - یوم الحساب	۳۸۸
۷۷	قیامت کبریٰ کی علامات - خدا کی آمد	۳۹۱
۷۸	مالک یوم الدین کی آمد	۳۹۲
۷۹	روح کا قیام	۳۹۵
۸۰	کتاب ناطق کا ظہور	۳۹۶
۸۱	بین الاقوامی رسول کی آمد - ظہور بہاء اللہ	۳۹۷
۸۲	صور قیامت	۳۹۸
۸۳	زلزلہ قیامت - زمین و آسمان کی حالت	۴۰۰
۸۴	قیامت اور پہاڑ	۴۰۳
۸۵	قیامت اور صراط	۴۰۶

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر سلسلہ
۴۰۷	قیامت اور مردوں کا جی اٹھنا	۸۶
۴۰۹	قیامت اور میزان	۸۷
۴۱۰	کتاب علیین اور کتاب سحین	۸۸
۴۱۲	بین الاقوامی اختلافات کا فیصلہ	۸۹
۴۱۳	نفرت و عداوت - دشمنی اور تعصبات کا خاتمہ	۹۰
۴۱۶	باب ہشتم - حضرت بہاء اللہ	۹۱
۴۲۲	ناصر الدین شاہ قاجار	۹۲
۴۲۵	نیپولین ثالث	۹۳
۴۲۶	قیصر جرمنی	۹۴
۴۳۰	سلطان عبدالعزیز	۹۵
۴۳۴	پروفیسر براؤن	۹۶
۴۳۷	مشہور روسی فلاسفر کاؤنٹ ڈالٹائی	۹۷
۴۳۸	اعلیٰ حضرت ملکہ رومانیہ	۹۸
۴۳۹	امین زیدان	۹۹
	کلام اللہ رب العالمین موعود کل ادیان حضرت بہاء اللہ	۱۰۰
۴۴۱	کا دعویٰ -	
۴۴۹	باب نہم - حکومت الہیہ یعنی دیانت بہائیہ -	۱۰۱
۴۵۰	عرفان الہی	۱۰۲

نمبر سلسلہ	عنوان	نمبر صفحہ
۱۰۳	پیغمبروں کا سلسلہ - ایمان و عمل - وحدت ادیان -	
	وحدت مظاہر الہیہ -	۴۵۱
۱۰۴	وحدت عالم انسانی	۴۵۲
۱۰۵	مساوات مرد و زن	۴۵۳
۱۰۶	لازمی اور جبریہ تعلیم - ترک تعصبات	۴۵۴
۱۰۷	مشترکہ زبان	۴۵۵
۱۰۸	حل اقتصادیات - لیگ آف نیشنز یعنی مجلس اقوام	۴۵۶
۱۰۹	بین الاقوامی عدالت - بین الاقوامی فوج - بھیک مانگنا -	۴۵۷
۱۱۰	غلامی حرام ہے - جہاد - جواز سود - دین اور محبت	۴۵۸
۱۱۱	دین اور سائنس - احادیث و روایات - ضیافت	۴۵۹
۱۱۲	بہائی جنتری - تنخواہ اور مبلغین	۴۶۰
۱۱۳	کسب معاش - خلافت	۴۶۱
۱۱۴	اتمام حجت -	۴۶۲
۱۱۵	معذرت	۴۶۹
۱۱۶	ضمیمہ	۴۷۰

پیش لفظ

گزشتہ پندرہ سال میں رسالہ ظہور قائم آل محمد دو مرتبہ شائع ہو چکا ہے الحمد للہ کہ بہت مقبول ہوا اکثر سعید اور مستعد روحیں بیدار ہو گئیں ہزار سالہ عقیدہ امام دوازہم کی حقیقت بے نقاب ہو گئی اور انھوں نے نہایت مسرت اور انبساط کے ساتھ جدید پیغام ربانی کو قبول کیا۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا ۵

”ہونے کو گرفتار چلے آتے ہیں آہو“

یہ رسالہ جب پہلی مرتبہ شیعہ حضرات کی نظر سے گزرا تو انھوں نے سابقہ حکومت ہند کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس کو غبطہ کرانے کی ناکام کوشش کی حالانکہ معقول اور بہتر طریقہ یہ تھا کہ شیعہ اہل علم و ارباب قلم اس رسالہ کی منصفانہ تردید کے لئے اٹھتے جس سے نہ صرف بہائی بلکہ خود شیعہ عوام بھی فائدہ اٹھاتے۔

برسوں کے بعد ماضی قریب میں ایک رسالہ میری نظر سے گزرا جس کے مصنف مولانا سید ظفر الحسن صاحب قبلہ مجتہد العصر برنسپل جوادیہ کالج بنارس ہیں اور اس رسالہ کا نام ”انتظار قائم آل محمد ہے۔ یہ رسالہ ہمیں نامتو ملاحظہ

اور ۱۶۰ صفحات کی تطویل لا طائل پر مشتمل ہے جس میں انھوں نے ہمارے رسالہ پر تنقید کی زحمت گوارا فرماتے ہوئے عقیدہ امام دوازدہم کو ثابت کرنے کی بے سود کوشش فرمائی ہے۔ انھوں نے اپنا بھی وقت ضائع کیا اور دوسروں کا بھی۔ اس رسالہ کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

(۱) شدت غیظ و غضب کے عالم میں مجتہد صاحب کی عنانِ قلم قابو سے باہر ہو گئی اور خود کو جواب سے عاجز پا کر انھوں نے ہمیں حسب ذیل الفاظ میں مخاطب فرمایا ہے :

طماع - حریص - بے تمیز - جاہل - چالاک - عیار - مکار - دجال - ناخلف - مفتری - یہ سلسلہ طویل ہے ہم نے بطور نمونہ چند الفاظ منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کر دئے ہیں تاکہ آپ ان حضرات کا نمونہ اخلاق و تہذیب ملاحظہ فرمائیں جو اپنے آپ کو معلمین اخلاق حسنہ اور جانشین خدا و رسول نائب امام حجت الاسلام اور نہیں معلوم کیا کیا سمجھتے ہیں۔

مذکورہ بالا الفاظ پڑھ کر معاً ہمیں خیال آیا کہ شاید ہمارے قلم سے اپنے رسالہ میں کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو گا جو اصول انشا اور تہذیب اخلاق کے خلاف تھا جس نے مجتہد صاحب کو ان منتقمانہ الفاظ کے استعمال پر مجبور کیا لیکن کافی جستجو کے باوجود ہمیں کوئی ایسا لفظ دستیاب نہیں ہوا۔

اپنے رسالہ کی موجودہ اشاعت میں ہم ان الفاظ کا معقول جواب دیتے لیکن پھر ہمیں خیال آیا کہ ہم کتنی بھی قابلیت صرف کریں پھر بھی ہمارا جواب اس جواب سے بہتر نہیں ہو سکتا جو اب سے صدیوں پیشتر حضرت صادق آل محمد

ارباب عظام اور صاحبان جبہ و دستار کے متعلق ارشاد فرما گئے ہیں و ہو ہذا۔

سَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي لَا يَبْقَى مِنَ
الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلا مِنَ الْقُرْآنِ
إِلَّا رِسْمُهُ فَقَهَاءُ ذَلِكَ الزَّمَانِ
أَشَرُ الْقَهَاءِ مَحْتِ ظِلِّ السَّمَاءِ
مِنْهُمْ خَرَجَتِ الْفِتْنَةُ وَإِلَيْهِمْ
لَعُودٌ - (متفق علیہ)

ترجمہ: عنقریب میری اُمت پر ایسا زمانہ
آنے والا ہے جب اسلام کا صرف نام اور قرآن
کے صرف الفاظ ہی باقی رہ جائیں گے اُس زمانہ کے
فقہاء آسمان کے نیچے رہنے والے فقیہوں میں سب سے
زیادہ شریر ہوں گے ان ہی کی وجہ سے فتنہ پیدا
ہوگا اور اسکی پاداش بھی ان ہی کو بھگتنی ہوگی۔

پھر حال اتنا ہر شخص کو ماننا پڑے گا کہ مولانا کے غصہ بھرے الفاظ ہمارے
معقول استدلال کا جواب ہرگز نہیں ہو سکتے۔

(۲) مجتہد صاحب نے اپنے رسالہ میں ہم پر تحریف کا الزام بھی عائد فرمایا ہے جو
ان کے نزدیک ہم سے دانستہ طور پر سرزد ہو گئی ہے حالانکہ ہمیں اختصار مد نظر تھا
اور بے ضرورت عبارتیں نقل کرنے سے کوئی فائدہ نہ تھا تاہم موجودہ اشاعت میں
ہم ان کی اس شکایت کا ازالہ کر دیں گے اور ناظرین محترم فیصلہ کریں گے کہ ہمارا
اصل استدلال پھر بھی اپنی جگہ بدستور ہے۔

(۳) مجتہد صاحب نے اپنے ناظرین کو ان اغلاط کی طرف بھی متوجہ فرمایا ہے جو
ان کے نزدیک ہم سے روایات کے ترجمہ کے متعلق سرزد ہو گئی ہیں لیکن حقیقت
یہ ہے کہ ہم نے کسی میان یا روایت کا ترجمہ خود نہیں کیا بلکہ اصل بحار الانوار کے
اس مستند فارسی ترجمہ کو اپنے سامنے رکھا ہے جو خود حکومت ایران کے ایماء سے
تبریز میں شائع کیا گیا ہے اس لئے ترجمہ کی اگر کچھ غلطیاں ہیں تو اس کی ذمہ داری

بحار الانوار فارسی مطبوعہ تبریز پر ہے ہم پر نہیں لیکن ہمیں ان غلطیوں پر اصرار نہیں ہے
ان عبارتوں کو اصل عربی سے مطابق کر کے اگر غلط پائی گئیں تو درست کر دی جائیں گی
لیکن ہمارے استدلال پر ان غلطیوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ان غلطیوں کی اصلاح
معتز ضیق کو کوئی ناآمدہ پہنچا سکتی ہے۔

(۴) حضرت امام غائب کی ولادت با سعادت کے متعلق ہم نے جو مبینہ یعنی شہادتیں
پیش کی تھیں۔ موصوف نے ان غیر مستند بیانات کو معقول بنانے کی کوشش فرمائی ہے
اور معجزات کے پردہ میں ان بیانات کی غیر معقولیت کو چھپانا چاہا ہے۔ لیکن معجزات کا
نرخ اس قدر ارزاں نہیں ہے جس قدر کہ بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ہر حال اس
مسئلہ پر بھی اس رسالہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی۔

(۵) رسالہ انتظار قائم آل محمد کے مصنف محترم نے اپنے رسالہ کے ”پیش لفظ“
کی سارے بقیں سطروں میں بہائی تاریخ کو بیان فرما کر دریا کو کوزہ میں بند کیا ہے۔
ان کے نزدیک بہائی تاریخ داغدار ہے انھوں نے جو واقعات قلمبند فرمائے ہیں ان کے
مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف نے اہل بہا کی مصدقہ یا غیر جانبدار تاریخوں کا مطالعہ
نہیں فرمایا ہے بلکہ ان کے سامنے ان لوگوں کا مرتب کیا ہوا لٹریچر ہے جنہوں نے اس
کی ترتیب کے وقت غیر جانبداری کا لحاظ نہیں رکھا ہے۔ دشمنوں کے لٹریچر سے مدد
لیکر اہل بہا کو اپنے بیان کئے ہوئے تاریخی واقعات ماننے پر مجبور کرنا مستحسن
طریقہ نہیں سمجھا جاسکتا چونکہ ان غیر مستند واقعات سے غلط فہمی کا ہونا لازمی امر
ہے اس لئے یہاں ان کے متعلق چند سطریں لکھنا ضروری ہے جناب موصوف
فرماتے ہیں کہ :

”مرزا علی محمد باب ازلی اور بہائی فرقوں کی بنیاد و اساس کی خشت اول ہیں اور ازلیوں اور بہائیوں کی حقانیت علی محمد باب کی مبشریت پر موقوف ہے لہذا جب مبشر صاحب کا دعویٰ خود ان کی تحریرات سے باطل ہو جائے گا جن کا ذکر ہم بعد میں کریں گے تو ازلیوں اور بہائیوں کے دعاوی خود بخود باطل ہو جائیں گے۔“

گزارش ہے کہ ازلی اور بہائی فرقوں کی بنیاد و اساس کی خشت اول حضرت علی محمد باب ہرگز نہیں ہیں اور نہ ازلی اور بہائی بانی دین کے فرقے ہیں صرف دو ہی دین ہیں بانی اور بہائی دونوں مستقل شریعتیں ہیں اور دونوں ایک مستقل قوم ہیں لیکن علی طور پر تو آج بانی شریعت کے ماننے والوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے البتہ حضرت علی محمد باب دین بہائی کے مبشر ضرور ہیں جن کی مبشریت کو آپ ان کی تحریروں سے باطل فرمانا چاہتے ہیں لیکن دین بہائی کی حقانیت حضرت علی محمد باب کی مبشریت پر ہرگز موقوف نہیں ہے۔ ایک مستقل دین ہمیشہ

اپنی صداقت کے مستقل دلائل اپنے ساتھ لایا کرتا ہے۔ وہ کسی کی مبشریت کا محتاج نہیں ہوا کرتا مثلاً سرکارِ دو عالم حضرت پیغمبر اسلام مستقل پیغمبر ہیں اور ان کے مستقل دلائل ان کی رسالت کو ثابت کرتے ہیں۔ ان کی رسالت حضرت مسیح یا حضرت موسیٰ کی مبشریت تسلیم کرنے پر ہرگز موقوف نہیں۔ بلکہ آنحضرت کی تصدیق اور رسالت اگر نہ ہو تو خود ان دونوں عظیم الشان اور مستقل پیغمبروں کی مبشریت بلکہ نبوت بھی ثابت نہیں ہو سکتی اسی طرح دین بہائی چونکہ ایک مستقل دین ہے اس لئے وہ اپنی صداقت کے لئے حضرت علی محمد باب کی بشارت کا محتاج ہرگز نہیں ہے بلکہ دین بہائی کی صداقت اور اس کی تصدیق پر خود ان کی مبشریت کی

بقا موقوف ہے اس لئے جناب موصوف کو حضرت باب کی مبشریت کو باطل کرنے کی
 زحمت نہ فرمائی چاہئے بلکہ دین بھائی کے ابطال کے لئے مستقل طیاری کرنا چاہئے اگرچہ
 ”ایں خیال است و محال است و جنوں“

اس کے بعد جناب موصوف لکھتے ہیں کہ :
 ”ایک مدت تک مرزا حسین علی بہاء اللہ اپنے بھائی کے مطیع بلکہ مبلغ
 بنے رہے۔“

حضرت بہاء اللہ ابتدا میں حضرت علی محمد باب کی شریعت کے پیرو اور
 مطیع تھے اور ان کے بھائی بھی مطیع تھے اس لئے حضرت بہاء اللہ کے متعلق
 اپنے چھوٹے بھائی کی اطاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت
 بہاء اللہ کے چھوٹے بھائی کا دعویٰ صاحب شریعت ہونے کا کبھی نہیں ہوا
 اس لئے حضرت بہاء اللہ کا اپنے بھائی کا مبلغ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔
 موصوف فرماتے ہیں کہ :

مصلحت وقت کی بنا پر ہمارے سامنے اہل بہاء ہمارے خدا تہی اور
 کتاب کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن درحقیقت ان کا خدا امام کتاب نبی مسیح سب
 نئے ہیں۔

اس ریمارک کے مستحق دراصل ہم نہیں بلکہ آپ ہیں کیونکہ ایک ہزار سال
 سے آپ قرآن مجید کو محرف مانتے چلے آتے تھے دیکھئے تفسیر صافی وغیرہ لیکن
 اب مصلحت وقت کی بنا پر آپ نے یہ راگ ذرا ہلکا کر دیا ہے ورنہ آپ قرآن کو
 اصلی قرآن نہیں مانتے جب آپ کے نزدیک یہ اصلی قرآن ہی نہیں ہے اور نہ

آپ کے ہاتھوں میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا اصل قرآن ہے تو پھر خدا نبی اسلام اور کتاب پر بھی آپ کا ایمان نہیں ہے کیونکہ خدا نبی اور اسلام کا صحیح اعتقاد قرآن ہی پر موقوف ہے لیکن ہم علی الاعلان کتاب اقدس کے حکم کے مطابق خدا تمام پیغمبروں، کتابوں اور دینوں کی تصدیق کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جنہوں نے ہزاروں برس سے اسلام اور قرآن کو تسلیم نہیں کیا تھا اسلام اور اسی محرف قرآن کی صداقت کا تحریری اعتراف حاصل کر چکے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کرا سکتے ہیں اگر حکم ہو تو منجملہ ان شہادتوں کے ملکہ روایت (جو متعصب کیتھولک عیسائی عورت تھیں) کی تحریری مصدقہ شہادت ارسال خدمت کر دی جائے جس میں انہوں نے صاف صاف حضرت پیغمبر اسلام کی صداقت کا اعتراف کیا ہے اس سے زیادہ آپ اہل بہار سے اور کیا امید کر سکتے ہیں یعنی جو کام آپ سے نہیں ہو سکتا اس پر اہل بہار قادر ہیں اور روز کر رہے ہیں۔

جناب موسوی سوال فرماتے ہیں۔

ارشاد ہو کہ کسی دین کا بانی وہ بھی ہو سکتا ہے جو تین تین شریعتوں کی پیروی کر چکا ہو۔ مرزا حسین علی پہلے ایک شیعہ تھے پھر انلی بوئے اور پھر بانی بنے اس کے بعد دین بہائی کے بانی بن گئے۔

حضرت بہاء اللہ ازل کی بھی نہیں ہوئے اور نہ مرزا یحییٰ ازل مدعی شریعت تھے اگر ایسا ہے تو ثبوت پیش فرمائیے۔ وہ شیعہ بھی نہ تھے۔ ان کا کوئی تحریری اقرار شیعہ ہونے کا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور اگر شیعہ گھرانے میں پیدا ہونا ان کے شیعہ ہونے کی دلیل ہے تو پھر حضرت سرور عالم کے متعلق اگر کوئی یہ

اعتراض کرو گے تو ہمارے اور آپ کے دونوں کے لئے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی البتہ یہ بات درست ہے کہ آپ نے شریعت حضرت باب کی پیروی فرمائی اور کسی صاحب شریعت پیغمبر کا کسی گزشتہ شریعت کا پیرو اور مطیع ہونا اس کے پیغمبر یا بانی دین ہونے کے منافی ہو کر نہیں۔ حضرت مسیح صاحب شریعت پیغمبر تھے لیکن آپ نے حضرت یحییٰ کی شریعت کی اطاعت فرمائی اور ان کی شریعت کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت یحییٰ صاحب شریعت و صاحب کتاب تھے بتسمہ دینا اور خدا کی بادشاہت کے لئے لوگوں کو طیار کرنا یعنی حضرت مسیح کے ظہور کو قبول کرنے کی استعداد لوگوں میں پیدا کرنا ان کی شریعت کے قوانین میں سے ایک قانون تھا اور اگر یہ بات غلط ہے تو فرمائیے کہ شریعت تورات میں تو یہ قانون تھا نہیں پھر حضرت یحییٰ کے پاس یہ قانون کہاں سے آیا۔ یہی شریعت یحییٰ کا وہ قانون ہے جس کو حضرت مسیح نے اپنی شریعت میں باقی رکھا اور جس پر عیسائی آج تک عامل ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ اسی قانون کی اطاعت فرماتے ہوئے حضرت مسیح نے حضرت یحییٰ سے بتسمہ لیا۔ حالانکہ حضرت یحییٰ کہتے رہے کہ اے استاد میں تجھے بتسمہ کیونکر دوں میں تو تیری جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے قابل بھی نہیں۔ مگر حضرت مسیح نے فرمایا کہ اب تو ایسا ہی ہو جانے دے تاکہ نوشتہ پورا ہو جائے اسی طرح حضرت بہاء اللہ نے حضرت باب کی شریعت کی اطاعت کی تاکہ نوشتہ پورا ہو جائے یعنی لکھا تھا کہ ”مسیح ہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے“

قرآن مجید بھی یہی فرماتا ہے: ”یا یحییٰ خذ الكتاب بقوة“ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ وہی کتاب و شریعت تھی جو حضرت یحییٰ پر نازل ہوئی تھی

جس کی اطاعت حضرت مسیح نے فرمائی۔

حضرت پیغمبر اسلام کو خدا حکم دیتا ہے کہ ”فاتبع ملتہ ابراہیم حنیفاً“
اے رسول دین ابراہیم کی اطاعت کرو اور آپ نے اطاعت فرمائی اور اس کے
باوجود نئے دین کی بانی قرار پائے۔

جناب موصوف ایک اور اہم سوال فرماتے ہیں کہ:

ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه یعنی جو شخص دین اسلام کے
علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اس آیت کی موجودگی
میں کیا آپ دائرہ اسلام میں رہ سکتے ہیں؟

جی ہاں رہ سکتے ہیں کیونکہ اسلام کے لغوی معنی ہیں ”گردن نہادوں بطاعت“
اور اصطلاح شرعی میں اس کے معنی ہیں احکام خداوندی کی اطاعت کرنا اصلی
دین اور حقیقی اسلام یہی ہے اور یہی دین ہے جو آدم سے لیکر تا خاتم سب
پیغمبروں پر نازل ہوا تھا۔ حالانکہ تمام پیغمبروں کی شریعتیں الگ الگ تھیں احکام
سب کتابوں کے جدا جدا تھے۔ ایک شریعت کی حلال چیزیں دوسری شریعت میں
حرام تھیں اس کے باوجود ہر پیغمبر کا دین اسلام تھا اور اس کے ماننے والے
مسلمان تھے اور وہ سب دائرہ اسلام میں داخل تھے چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے کہ
هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ

ہم نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا

اور اب بھی۔

فی هذا۔

یعنی اطاعت احکام خداوندی کرنے والے اختلاف احکام کے باوجود
مسلم تھے حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کبھی نہیں کہا نہ وہ مسلمان کہلائے

نہ آج تک یہودی اور عیسائی وغیرہ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن خدا ان کو مسلمان کہتا ہے کیونکہ وہ اس زمانہ میں خدائی احکام کی اطاعت کر رہے تھے۔ اس لئے دین بہائی چونکہ خدا کا دین ہے اور خدا نے اس کو حضرت بہاء اللہ پر نازل فرمایا ہے اس لئے دین بہائی وہی دین قدیم ہے جو ہمیشہ اسلام تھا اور رہے گا اور اس کے ماننے والے مسلم ہیں کیونکہ آج خدائی احکام یہی ہیں جو شریعت بہائی کے ذریعہ ہمیں ملے ہیں البتہ مسلمانوں کی اصطلاح کے مطابق اہل بہاء خود کو مسلمان نہیں کہتے جس طرح کہ مسلمانوں سے پہلے کی اقوام نے خود کو مسلمان کبھی نہیں کہا۔ اس کے بعد فاضل محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ :

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .
یعنی خدا فرماتا ہے کہ اے مسلمانو آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت دین تم پر تمام کر دی اور میں نے اسلام کو تمہارے لئے پسندیدہ دین قرار دیا۔

اگر آپ قرآن کو ملتے ہیں تو تکمیل دین کے بعد کسی دوسرے دین کا ادا صریح طور پر باطل ہے یا نہیں —

جواب : ملاحظہ فرمائیے کہ خدا سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے کہ :

كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ .
اے یوسف خدا تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت دین اسی طرح تمام کرے گا جس طرح اس نے تیرے آباء و اجداد ابراہیم و اسحاق پر تمام کی تھی۔

اس کے بعد سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ :

وَكُتِبَ النَّالُ فِي الْأَنْوَاحِ مِنْ كُلِّ مَوْعِظَةٍ .
ہم نے موسیٰ کی الواح میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر

و تفصیلاً لکل شیء۔
پیش کی تفصیل لکھ دی تھی۔

پھر فرماتا ہے کہ :

ثم آتینا موسیٰ الكتاب تماماً علی الذی
احسن و تفصیلاً لکل شیء۔
پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو نیک عمل کرنے والوں کیلئے
کامل اور تمام تھی اور اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود تھی۔

خدا نے ابراہیم و اسحاق پر نعمت دین تمام کر دی تھی تو پھر حضرت یوسف نے
نئے دین کا ادعا کیوں فرمایا اور جب خدا نے اسی طرح حضرت یوسف پر اپنے دین کی
نعمت کو کامل کر دیا تھا تو حضرت موسیٰ نے شریعت کاملہ یوسف کے بعد نئے دین کا
ادعا کیوں کیا اور جب حضرت موسیٰ کو کامل دین اور کامل کتاب دیدی گئی تھی تو حضرت
عیسیٰ نے نئے دین کا ادعا کیوں فرمایا اور جب ابراہیم و اسحاق اور یوسف پر نعمت
دین کامل و تمام ہو چکی تھی اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کو بھی کامل دین اور
کامل کتاب ملی تھی تو اتنے کامل اور مکمل دین نازل ہو چکنے کے بعد نئے دین میں
اسلام کا ادعا کرنا مہرباً باطل کیوں نہیں ہے۔ لہذا اگر حضرت ابراہیم پر اتمام
نعمت کے بعد دوبارہ حضرت یوسف پر نعمت دین تمام ہو سکتی ہے اور
حضرت یوسف کو کامل دین عطا کئے جانے کے بعد حضرت موسیٰ کو کامل دین دیا
جاسکتا ہے اور ان کے بعد کامل دین حضرت پیغمبر اسلام پر نازل ہو سکتا ہے تو
ان کے بعد کسی اور پر کامل دین کیوں نازل نہیں ہو سکتا چونکہ تمام پیغمبروں کو
کامل دین دیا جاتا رہا اور تمام پیغمبروں پر نعمت دین تمام ہوتی رہی اور سب کا
دین اسلام ہی تھا اسی قاعدہ کے مطابق حضرت یہوذا کو بھی خدا نے آج
کامل دین دیا ہے اور ان پر اپنی نعمت تمام کی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ

کامل کا مطلب درست نہیں سمجھا گیا اس لئے یہ غلطی ہوتی ہے کہ لوگ کامل دین کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب شریعت اور دین کا نزول بند ہو چکا ہے حالانکہ ہر زمانہ میں ہر قوم کی ضرورت کے مطابق ہر قوم کو کامل دین دیا گیا لیکن مقتضیات زمانہ تبدیل ہو جانے کی وجہ سے پہلا کامل دین کامل نہیں رہتا بلکہ نئے زمانہ کی ضروریات کے مطابق پھر ایک نئے کامل دین کی ضرورت ہوتی ہے آج چونکہ وہ حالات نہیں رہے جو اب سے تیرہ سو سال پہلے تھے اور آج کی ضروریات نئی ہیں اس لئے آج پھر ایک نئے کامل دین کی ضرورت ہے جو موجودہ زمانہ کی ضروریات کو پورا کرتا ہو اسی کامل دین کا نام دین بہائی ہے۔

رسالہ انتظار قائم آل محمد کی تاریخی فردگذاشتوں کی اصلاح اور اس کے ضروری سوالات کا جواب دینے کے بعد ہم اپنے پیش لفظ کو ختم کرتے ہیں اور ہمارے اصل موضوع یعنی ظہور قائم آل محمد پر اٹھوں نے جو تنقیدیں فرمائی ہیں ان کا جواب ہم صفحات آئندہ میں حسب موقع دخل تحریر کریں گے۔

رسالہ ظہور قائم آل محمد کا جدید ادیشن حسب ضرورت ترمیم و اضافہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے جس پر ہم معقول اور منصفانہ تنقید سننے کے لئے ہر وقت آمادہ ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ شیعہ صاحبان علم اور ارباب قلم اپنے قیمتی خیالات سے مستفید فرمائیں گے۔

سید ابوالعباس رضوی جارجی

کراچی

باب اول

وعدہ کا دن

تمام آسمانی صحیفوں اور مقدس کتابوں میں ایک نہایت ہی شاندار زمانہ اور ایک عظیم الشان پیغمبر کی آمد کے متعلق بکثرت پیش گوئیاں پائی جاتی ہیں جو باری خاص و عام ہیں۔

ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں لکھا ہے کہ ست جگ
ہندو مذہب: یعنی سچائی صداقت اور راستبازی کے شاندار زمانہ کا آنا
ضروری ہے اور اس زمانہ کو کلنکی اوتار شروع کرے گا۔ اسی لئے ہندو قوم کا
خیال ہے کہ جب یہ زمانہ آئے گا تو تمام دنیا میں امن قائم ہو جائے گا سب کا
دینی عقیدہ ایک ہی ہوگا اور ساری دنیا ہندو مذہب قبول کرے گی۔

(شناختی بردہا بھارت)

کی مقدس کتابوں میں حسب ذیل بیان پایا جاتا ہے:
بودھ مذہب: میں پہلا بودھ نہیں ہوں جو دنیا میں آیا ہو اور نہ ہی میں
آخری ہوں وقت آنے پر ایک دوسرا بودھ دنیا میں قیام کرے گا وہ بہت
مقدس نہایت نورانی۔ انسانوں کا لاشریک رہبر اور فرشتوں کا اور قانون کا مولیٰ

ہوگا وہ تمہیں ان ہی دائمی حقائق کی تعلیم دے گا۔ جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں۔ وہ تمہیں اپنے دین کی تعلیم دے گا جس کا آغاز روشن جس کا عروج درخشاں اور جس کا انجام تاباں ہوگا۔
(ماخوذ از سوتا)

اسی لئے بد مذہب کے لوگوں کا خیال ہے کہ آنے والے بد مذہب کے ذریعہ سے ایک دن تمام دنیا میں بد مذہب پھیل جائے گا۔ اور ہر شخص بد مذہب اختیار کر لے گا۔

زرتشتی مذہب: میں ایک مقدس کتاب "نامہ شت ساسان" ہے۔ اس کتاب کی چند آیات ملاحظہ ہوں۔ اس کتاب میں حضرت ساسان پیغمبر پر خداوند عالم اس طرح وحی فرماتا ہے:

(۱) چوں ایرانیان چنین کارها کنند
از تازیان مردی پیدا شود کہ از پیرواں
او دیہیم و تخت و کشور و آئین ہمہ
برافتد۔ و شوند سرکشاں زیر دستان۔
بیتد بجائی پیکر گاہ و آتش کردہ خانہ
آبادی پیکر شدہ نماز بردن سو۔ و باز
ستاند جائی آتشکدہ های مدائن
و گردہائی آن رطوس و بلخ و جاپائی
بزرگ۔ و آئین گرایشان مردی باشد
سخن و رو سخن او در ہم پیچیدہ۔ و اگر ماند
توجہ: جب اہل ایران بد عمل ہو جائیں گے
تو عرب میں ایک شخص کا ظہور ہوگا جس کے
لمنے والوں کے ذریعہ سے ایران کا ملک اور تخت و تاج
اور قانون سب کا سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔
تمام سرکش مغلوب ہو جائیں گے۔ بت خانوں اور آتشکدہ
کی بجائے ایک ایسے مکان (کعبہ) کی طرف نماز پڑھی جائے
گی جس میں بت نہ ہوں گے۔ یہ لوگ مدائن اور نواح مدائن
بلخ و طوس اور بڑے بڑے مقامات کے آتش کدوں کے
فتح کر لیں گے۔ ان کا مقصد اور پیغمبر ایک ایسا شخص رہے
ہوگا جو سخنور اور شکل گو ہوگا (یعنی اس کا کلام قرآن

یکدم از بین چرخ انگیزم از کسان
تو کسی - و آئین و آب تو تو رسا نم
پیغمبری و پیشوائی از فرزندان
تو بر نگیرم -

مشکل ہوگا، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو میں
تیری نسل (ایرانی) سے ایک شخص کو مبعوث کروں گا۔ اور
تیرا دین اور آئین تیرے پاس پہنچا دوں گا۔ اور تیری
نسل سے پیغمبری اور پیشوائی کا سلسلہ منقطع نہ کروں گا۔

(آیات ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲)

نامہ شت ساسان خیم کی حسب ذیل آیات میں خداوند عالم اس طرح وحی
فرماتا ہے:

(۱) چون ہزار سال تازی آئین را گذرد
چنان شود آں آئین از جدائی صا
کہ اگر بآئین گر نمایند دانش و
چنان ایرانیان را بینی کہ خردی
گفته کس از ایشان نہ شنود - اگر
راست گویند آزاد یا بند - بجائی سخن
خردانی با ساز جنگ با ایشان پاسخ
دہند - از بدکاری مردمان است
کہ چون کیشاہ فرشتہ نشی از ایرانیاں
بیرون رود - در تخمہ تو پیغمبری
ہمیشہ ماند - اندوہ مدار کہ انجام
یزدان بخشند -

ترجمہ: جب دین عرب کی عمر ہزار سال سے زیادہ
ہو جائے گی تو باہمی تفرقہ کی وجہ سے اس دین کی
مشکل ایسی ہو جائے گی کہ وہ دین اگر بانی دین کو دکھلایا
جائے گا تو وہ اس کو پہچان نہ سکے گا۔ اور تو اس وقت
اہل ایران کی یہ حالت دیکھے گا کہ کوئی شخص ان سے دانشمند
بات نہ سن سکے گا۔ اور اگر کچھ لوگ دانشمند نہ بات کہیں گے
تو دوسرے لوگ ان کو اسلحہ جنگ سے جواب دیں گے اور
ستائیں گے لوگوں کی اس بدکاری و بد عملی کی وجہ سے کیشاہ
(پیغمبر) کی مانند ایرانیوں میں سے ایک فرشتہ منش انسان کا
ظہور ہوگا (حضرت پیرا اللہ) اور تیری نسل میں پھر پیغمبری
تا ابد رہے گی۔ رنج نہ کر کہ خدا انجام بخیر کرے گا۔

(آیات ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶)

زرتشتیوں کی ایک کتاب دنیگرد میں خدا فرماتا ہے کہ:

چوں یک ہزار و دولست و اند سال ترجمہ: جب دین عربی ایک ہزار دو سو
تازی آئین را گذرد ہوشیدر پیغمبری چند سال کا ہو جائے گا تو ہوشیدر (حضرت
برانگیختہ شود۔ باب) پیغمبر مبعوث ہوگا۔

حضرت زرتشت ایرانی پیغمبر کو خدا اس طرح خطاب فرماتا ہے :-

من ترا میانہ آفریدم ہم چناں کہ از تو ترجمہ: میں نے اے زرتشت تجھے درمیان میں پیدا کیا
تا کیومرث — ہزار سال است ہے اس طرح کہ کیومرث پیغمبر سے لیکر تجھ تک تین ہزار
از تو تا روز رستاخیز — ہزار سال سال گذر چکے ہیں اور تجھ سے آئندہ تین ہزار سال کے
خواہد بود۔ پس از غلبہ تازیاں و پریشانی بعد یوم قیامت آجائے گا۔ (بہاؤوں کی اصطلاح میں
بعدیناں در ایران بزرگی را از نژاد یوم قیامت کو یوم بعثت پیغمبر کہتے ہیں) بھدینوں کی
خسرواں برانگیزم تا جہاں را تباہی اور عربوں کے غلبہ کے بعد ایران میں شاہی نسل
از خاور تا باختر بہ یزداں پرستی سے ایک بزرگ پیدا ہوگا جو تمام دنیا کو مشرق سے
گرد آرد۔ (دبستان المذاہب) لیکر مغرب تک خدا پرست بنادے گا۔

اسی لئے زرتشتیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک شاہی
نسل سے پیدا شدہ ایرانی پیغمبر تمام دنیا کو زرتشتی مذہب پر لے آئے گا اور
تمام دنیا زرتشتی مذہب اختیار کرے گی۔

اشعیا نبی فصل ۲ کی آیات اس طرح شروع ہوتی ہیں:
یہودی مذہب: ”آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر

کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے

بلند ہوگا اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی بلکہ بہت سی امتیں
 آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں یعنی یعقوب
 کے خدا کے گھر میں داخل ہوں اور وہ ہمیں اپنی راہیں بتا یں گا
 ہم اس کے راستوں پر چلیں گے۔ کیونکہ شریعت صیہون سے دی
 جائے گی اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا اور وہ قوموں
 کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا اور
 وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر بھالیں اور اپنے بھالوں کو مہنسوے
 بنا ڈالیں گے اور قوم پر قوم تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی
 جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔“

اسی لئے تمام یہودی قوم کا یہ اعتقاد ہے کہ آخری زمانہ میں مسیح آئے گا
 اور تلوار کے ذریعہ سے تمام دنیا میں شریعت توریت کو پھیلانے کا اور تمام دنیا
 یہودی دین کی پیروی کرے گی۔

حضرت مسیح سے جب ان کی دوبارہ آمد کے متعلق پوچھا گیا
دین عیسوی: تو فرمایا کہ:

”جب زمانہ تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا سورج تاریک
 ہو جائے گا اور چاند روشنی نہ دے گا۔ ستارے آسمان سے
 گر پڑیں گے۔ زمین کی قوتیں ہلادی جائیں گی اس وقت آسمان میں
 ابن انسان کی علامات ظاہر ہوں گی اور تمام قومیں چھاتی بیٹیں گی
 اور لوگ ابن انسان کو بڑے جاہ و جلال سے بادلوں پر سوار ہو کر

آتے دیکھیں گے اور وہ اپنے فرشتوں کو صور کی بڑی آواز کے
ساتھ روانہ کرے گا۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں
مگر ان کو تم اس وقت برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی
سچائی کی روح آئے گا تو تم کو سچائی کی تمام راہ دکھا دے گا۔
اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی
کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔
اسی وجہ سے تمام عیسائیوں کا خیال ہے کہ حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے
اور تمام دنیا عیسائی مذہب اختیار کرے گی۔

خدا قرآن مجید کی سورہ زمر میں اس آخری زمانہ کے متعلق اس طرح
اسلام: ارشاد فرماتا ہے:

”اور صور بھونک دیا جائے گا اور آسمانوں اور زمینوں کے رہنے
والے بیہوش ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کو خدا چاہے
پھر دوبارہ صور بھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے
اور زمین خدا کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب وضع کی جائے گی
(جس کی خبر دینے کے لئے) خبر دینے والے اور گواہی دینے والے
آئیں گے اور لوگوں کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائیگا
اور وہ تاریکی میں نہ رہیں گے۔“

اسی مضمون کو سورہ رعد میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے:

لکل امة رسول فاذا جاء رسولهم یعنی تمام اقوام عالم کا ایک رسول ہے جب وہ رسول

قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔

آجائیں گے تو اقوام عالم کے درمیان انصاف نہ فیصلہ کر دیا
جائے گا اور لوگ تاریکی میں نہ پڑے رہیں گے اور لوگ کہتے ہیں
کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔

(یعنی پیغمبر اسلام کے بعد ایک اور پیغمبر آئے گا جو تمام قوموں کے اختلافات کا فیصلہ
کر کے دنیا میں امن قائم کر دے گا اور تمام دنیا میں ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی دین ہوگا
کیونکہ قوموں کے اختلافات باقی نہ رہیں گے)

”پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب زمین پر ظلم پھیل جائے گا تو میری
عمرت کا ایک شخص زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور وہ
۹۰ سال سلطنت کرے گا۔“ (بخاری النوار ص ۶۹)

اسی لئے مسلمانوں کا یہ مستحکم عقیدہ ہے کہ مہدی اور مسیح دو شخص آئیں
گے اور کافروں کو قتل کر کے تمام دنیا میں اسلام پھیلا دیں گے۔ دین اسلام کے
سوا کوئی اور دین اور مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم باقی نہ رہے گی۔

ان تمام بیانات سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئی کہ تمام مقدس کتابوں میں
امن و امان اور صلح و سلام کے روشن زمانہ کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے جب کہ
صرف ایک ہی دین ہوگا ایک عقیدہ ہوگا اور ایک ہی قوم ہوگی۔ اور یہ بھی ثابت
ہو گیا کہ ہر قوم اور قوم کا ہر فرد اس زمانہ کی آمد کا منتظر ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ دنیا میں صرف ”ایک دین اور ایک عقیدہ“ کے قیام اور عمل میں لانے کا طریقہ
کیا ہوگا؟

(۱) ایک طریقہ تو وہ ہے جیسا کہ بعض قوموں یعنی یہودیوں اور مسلمانوں کا

خیال ہے کہ بزور شمشیر تمام دنیا میں ایک دین پھیلا دیا جائے گا۔

(۲) دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا اپنے رسول موعود پر ایک نئی شریعت نازل کرے اور تمام دنیا کو اپنی سنت قدیمہ کے مطابق دین جدید کی طرف دعوت دے جس میں گزشتہ تمام ادیان کی حقیقت کو بیان کر دیا جائے اور ایک ایسا دستور العمل مرتب کر دیا جائے جس میں تمام اقوام عالم کی خواہشات اور تقاضائے وقت کا لحاظ رکھا جائے۔

پہلا طریقہ ظاہر ہے کہ ایک تہری طریقہ ہے یعنی بزور شمشیر زبان بندی تو ہو سکتی ہے لیکن دل فتح نہیں ہو سکتے۔

دوسرا طریقہ فطری ہے اور مطابق سنت الہی ہے۔ ہمیشہ دین خداوندی تلوار سے نہیں بلکہ محبت و الفت اور دلائل و براہین کے ذریعہ پھیلا ہے پس وہ دین عالمگیر جس کے جھنڈے کے نیچے تمام اقوام عالم کو آنا ہے وہ غیر فطری کس طرح ہو سکتا ہے یقیناً نہیں پس اسی عالمگیر دین فطرت ہی کا نام دین بہائی ہے جس کے ذریعہ سے تمام اقوام عالم کی دیرینہ خواہش پوری کر دی گئی ہے۔ دین بہائی ایک مستقل دین اور مستقل شریعت ہے جس میں تمام ادیان ماقبل کے تمام حقائق و معارف موجود ہیں۔ تمام قوموں کے لوگ بڑی سرعت سے اس کو قبول کرتے جاتے ہیں اور اس طرح تمام کتب مقدسہ کی پیشین گوئیوں کے مطابق امن و صلح اور محبت و الفت کے پرکیف زمانہ کی بنیاد ڈال دی گئی ہے اور عنقریب نوح انسان اس کرۂ ارض کو جنت کی شکل میں دیکھے گی۔

اس دین کے بانی حضرت بہاء اللہ ہیں تمام کتب مقدسہ کے موعود و پیغمبر

آپ ہی ہیں۔ آپ کا ظہور تمام مقدس پیشین گوئیوں کے مطابق ہے۔ جن میں سے چند پیشین گوئیاں ہم نے اسی باب کے شروع میں درج کر دی ہیں۔ خاص طور پر آپ کی آمد کی بشارت آج سے ایک صدی پیشتر ایک ایرانی نوجوان حضرت علی محمد باب نے دی۔ یہ وہی ہیں جو جناب رسالت مآب اور آئمہ طاہرین کی احادیث میں مہدی اور قائم آل محمد کے نام سے مشہور ہیں۔ اسلامی پیشگوئیوں کے مطابق آپ نے ۱۲۶۰ھ میں ایران میں یہ دعویٰ فرمایا لیکن اسی وقت سے اب تک بہائی اور شیعہ جماعت میں اختلاف چلا آتا ہے۔ بہائی جماعت حضرت باب کو قائم آل محمد مانتی ہے لیکن شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ قائم آل محمد اب سے ایک ہزار سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور

(۱) جو ۱۵ شعبان ۱۲۵۵ھ کو پیدا ہوئے ان کے باپ کا نام امام حسن عسکری اور ماں کا نام نرجس خاتون تھا۔

(۲) پانچ سال کی عمر میں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے اور ۶۹ سال تک اپنے مخصوص نائبین کے ذریعہ سے شیعوں کی رہنمائی کرنے کے بعد بالکل روپوش ہو گئے جب خدا کا حکم ہو گا تو ظہور فرمائیں گے اور تمام دنیا کے لوگوں سے بزور شمشیر ”شیعہ مذہب“ کا اقرار کرنا اور شیعہ مذہب پھیلادینا اس عقیدہ کی دلچسپ داستان حسب ذیل ہے جس کا قلمبند کرنا رسالہ ہذا کو اس کے اصل موضوع سے مربوط کرنے کے لئے ضروری ہے۔ شریعت مقدسہ قرآن بذریعہ حضرت پیغمبر اسلام نہایت مضبوط اور کامل نازل ہوئی تھی لیکن بے شمار افسوسناک اختلافات اس کی ترقی اور نشوونما کے راستہ میں حائل

ہو گئے اور آخر کار ان اختلافات کی بدولت آج اس کا یہ حال ہے کہ اسلام کا
 صرف نام اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ گئے ہیں۔ ان اختلافات میں سب سے
 بڑا اور اہم اختلاف یہ ہے کہ کچھ ناگوار اور تلخ اسباب کی بنا پر خلافت اسلام
 کا کوئی مضبوط اور واضح پروگرام کتاب الہی میں معین نہ ہو سکا اور نہ حضرت پیغمبر
 اسلام کی طرف سے کوئی فیصلہ کن اقدام کیا جاسکا اور اس وجہ سے اسلام میں نہ
 صرف دو بڑے فرقے سنی اور شیعہ پیدا ہو گئے بلکہ ان دونوں فرقوں میں بھی کثیر التعداد
 فرقے عمل میں آ گئے۔ جب کسی امام اور خلیفہ کی امامت و خلافت کا وقت آتا
 تھا تو شدید اختلاف پیدا ہو جاتا تھا اور اس کے نتیجہ میں ایک نیا فرقہ قائم ہو جاتا
 تھا فرق صرف اتنا تھا کہ سنی فرقہ میں یہ اختلافات صرف فقہی اور فروعی تھے۔
 جن کی کچھ زیادہ اہمیت نہ تھی لیکن شیعوں میں اس کے علاوہ اور بہت سے
 مسائل میں اختلافات ہوئے جن میں سب سے بڑا اختلاف مسئلہ امامت کے
 متعلق ہوا اور چونکہ دیگر الہامی کتابوں میں ایک خاص زمانہ کے متعلق پیشگوئی چلی
 آتی تھی اور لکھا تھا کہ دو عظیم ہستیاں اس خاص اور روشن زمانہ کا افتتاح
 کریں گی اس لئے قرآن مجید جو تمام گزشتہ الہامی کتابوں کا مصدق ہے اس میں
 بھی اس پیشین گوئی کو دہرایا گیا اور حضرت پیغمبر اسلام نے اپنی مخصوص اصطلاح
 میں ان دو عظیم ہستیوں کو مہدی اور مسیح کے ناموں سے بیان فرمایا تھا اور چونکہ
 مہدی کے متعلق آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ ان کی اولاد میں سے ہوگا اس لئے
 شیعوں نے امامت کے ساتھ مہدی کے معاملہ کو بھی مربوط کر دیا اور امامت
 کا اختلاف اس طرح شروع ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت پیغمبر اسلام کے بعد

حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلافت اسلام کا حقدار سمجھا تھا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے فرزند اکبر حضرت امام حسن اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو امام اور خلیفہ تسلیم کیا اور آپ کی شہادت کے بعد اس گروہ میں دو فرقے ہو گئے ایک نے محمد حنفیہ بن حضرت علی ابن ابی طالب کو امام مان لیا اور دوسرے گروہ نے امام حسین کے منجھلے صاحبزادہ زین العابدین کو امام تسلیم کیا۔ محمد حنفیہ کے ماننے والے کیسانہ کہلائے اور اس فرقہ کا عقیدہ تھا کہ مہدی اور قائم آل محمد محمد حنفیہ ہیں جو فرے نہیں بلکہ کوہ رضوی میں غائب ہو گئے ہیں اور اسی جگہ خدا کی طرف سے ان کے پاس پانی اور شہد پہونچتا ہے جس پر وہ زندہ ہیں آخری زمانہ میں ظاہر ہوں گے چنانچہ ایک بہت بڑے عالم سید اسماعیل حمیری اس عقیدہ کو ایک نظم میں بیان کرتے ہیں جس کا آخری شعر یہ ہے ۵

یغیب فلا یری عتاً زماناً برضوی عندہ غسل و ماء

وہ غائب ہے اور ہمیں کبھی نظر نہیں آتا۔ کوہ رضوی میں اس کے پاس پانی اور شہد پہونچ جاتا ہے

امام زین العابدین کے ماننے والوں نے آپ کے بعد آپ کے فرزند محمد باقر علیہ السلام کو امام مانا اور اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ آپ مہدی بھی ہیں چنانچہ آپ کے صحابی حکم بن نعیم نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ ہی مہدی ہیں تو آپ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ مہدی کی عمر تو وقت ظہور ۴۰ سال کی بھی نہ ہوگی (دیکھئے اصول کافی) آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے بیٹے حضرت صادق کو امام تسلیم کیا اور ان کو مہدی خیال کیا دریافت کرنے پر آپ نے بھی وہی جواب دیا کہ احدث سناً یعنی مہدی تو بہت کم سن ہوگا آپ کے انتقال کے بعد اس گروہ

کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے ایک نے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کو امام تسلیم کیا اور
 ان کی طرف ہمدویت بھی منسوب کی یہ فرقہ صرف ۷ اماموں کا قائل ہے اور
 دلیل یہ دیتا ہے کہ ہفتہ کے دن سات ہیں۔ آسمان سات ہیں۔ ستارے سات ہیں
 سورۃ فاتحہ کی آیتیں سات ہیں اس لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے وصی بھی سات
 ہوں گے۔ دوسرے گروہ نے حضرت صادق کے دوسرے فرزند امام موسیٰ کاظم
 کو امام تسلیم کر لیا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو پھر شدید اختلاف رونما ہوا۔
 کیونکہ خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو قید کر لیا تھا آپ کی غیبت میں آپ کے
 نواب اور نائبین نے آپ کی طرف سے بنام سہم امام آپ کے معتقدین سے
 روپیہ وصول کیا تھا۔ اس روپیہ کو بعد وفات آنحضرت آپ کے بیٹے امام رضا
 علیہ السلام نے ان لوگوں سے طلب کیا تو ان پر لالچ سوار ہو گیا اور روپیہ
 دینے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مشہور کر دیا کہ امام موسیٰ کاظم
 نے وفات نہیں پائی وہ زندہ اور غائب ہیں تاکہ روپیہ ان کے بیٹے کو نہ دینا
 پڑے ان لوگوں نے امام رضا کی امامت سے انکار کر کے امام موسیٰ کو غائب
 اور ہمدی تسلیم کر لیا یہ فرقہ واقفیت کہلایا۔ کچھ لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کو
 امام تسلیم کیا اور یہ بھی خیال کیا کہ ہمدی آپ ہی ہیں مگر آپ نے جواب دیا کہ
 لا یجئکمہایرید الناس اس کا ظہور اس طرح نہ ہوگا جیسا کہ لوگ خیال کرتے
 ہیں۔ آپ کے انتقال کے بعد پھر دو فرقہ پیدا ہوئے ایک نے ایک مشہور شخص
 کرخی کو امام اور ولی مان لیا۔ یہ فرقہ صوفیہ کہلایا ان میں بھی بہت سے فرقے
 ہوئے ہیں مشہور نعمت اللہی فرقہ اسی سے نکلا ہے۔ دوسرے فرقہ نے امام رضا

کے فرزند محمد تقی علیہ السلام کو امام تسلیم کیا ان کے بعد علی تقی علیہ السلام کو اور
 ان کے بعد حسن عسکری علیہ السلام کو امام تسلیم کیا یہی وہ فرقہ ہے جو امامیہ یا
 اثنا عشری کہلاتا ہے جب امام حسن عسکری کا انتقال ہوا تو حکومت وقت نے
 تحقیقات کرائی کہ آپ کا کوئی فرزند ہے یا نہیں۔ تحقیق ہوا کہ آپ لا ولد فوت
 ہوئے اور اس زمانہ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ مات الحسن عقیماً یعنی حسن عسکری
 لا ولد فوت ہو گئے اس زمانہ میں آپ کے اصحاب میں سے کچھ ملا حضرات ایسے بھی
 تھے جو گزشتہ اماموں کو غائب ماننے والے لوگوں کے باقیات الصالحات میں
 سے تھے انہوں نے اپنی گزشتہ تاریخ کو پھر دہرایا اور لوگوں میں یہ مشہور کرنا شروع
 کر دیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے لا ولد ہونے کی حالت میں وفات نہیں
 پائی بلکہ انہوں نے اپنے بعد ایک پانچ سال کا لڑکا چھوڑا ہے جو اپنے دشمنوں
 کے خوف سے گھبرا کر سامرہ کے سرداب میں چلا گیا ہے وہی آپ کے بعد امام ہے
 اور غائب ہے وہی بھدی ہے وہی قائم آل محمد ہے وہی آخری زمانہ میں
 ظاہر ہوگا۔ اس نئے شگوفہ کے کہلانے والے چار اشخاص تھے جنہوں نے یکے بعد
 دیگرے اپنے آپ کو سرداب میں غائب ہونے والے امام کا نائب بتایا اور آگے
 چل کر نواب اربعہ کے نام سے مشہور ہوئے جب یہ خبر مشہور ہوئی تو حضرت امام مروج
 کے بھائی جعفر نے اس واقعہ کا انکار کیا اور اسی زمانہ کے ایک بڑے اور مشہور
 علامہ شلمغانی نے اس نو تصنیف عقیدہ کا انکار کیا لیکن ان نواب اربعہ میں سے
 ایک نے جس کا نام حسین بن روح تھا منبر پر چڑھ کر جعفر کو کذاب اور علامہ
 شلمغانی کو ملعون کا خطاب دیا یہ لوگ ہر روز ایک جعلی خط طیار کرتے اور

اس کا نام توثیح رکھتے اور کہتے کہ یہ خط امام کے پاس سے آیا ہے اس حیلہ سے ان لوگوں نے بھی "بنام سہم امام" اس زمانہ کے شیعوں سے روپیہ وصول کرنا شروع کیا اور ۶۹ سال تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ عقیدہ شیعوں کے دل میں اپنی جگہ بناتا رہا اور زیادہ تر اس عقیدہ کے حامی وہ لوگ تھے جو دور دراز علاقوں ایران و ہندوستان میں رہتے تھے اور جن سے ان لوگوں کی خط و کتابت تھی اور دور ہونے کی وجہ سے اصل حالات سے واقف نہ تھے لیکن خاص اس مقام پر جہاں اس عقیدہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کو کچھ زیادہ فروغ حاصل نہیں ہوا۔ عرب کے شیعہ خاص طور پر اہل سنت اس عقیدہ کو مومہوم جانتے تھے چنانچہ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں۔

ما حان السرداب ان یلد الذی
سمیتموہ بزعمکم انسانا
فعلی عقولکم العفا ۲ انکم
ثلثتم العنقاء والغیلانا

سرداب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اس کو پیدا کرتا
جس کا نام تم نے اپنے گمان میں انسان رکھا ہے تمہاری
عقلوں پر خدا رحم فرمائے کہ تم نے عنقا اور غول کے علاوہ
ایک اور تیسرا نام گھڑ لیا جس کا مستحی نہیں ہے۔

الغرض جب چوتھے نائب محمد بن عثمان سمیری کی وفات کا وقت آیا تو اس کو اس عقیدہ کا نبھانے والا اور اس راز کو درون پردہ رکھنے والا کوئی قابل شخص نظر نہ آیا اس لئے اس نے ایک اور مشکوفہ چھوڑا کہ اب غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ اب خط و کتابت اور نائبین کے ذریعہ بھی کار بر آری نہیں ہو سکتی اب باب ہدایت نامہ معلوم مدت تک کے لئے مسدود ہے یہ کہکر شیعوں کو خدا کے حوالہ کیا اور اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور اس طرح یہ راز سر بستہ رہ گیا۔ قرون وسطیٰ

میں علمائے شیعہ نے اس مسئلہ کی طرف زیادہ توجہ فرمائی اور اس عقیدہ کے اثبات میں متعدد کتابیں تصنیف کیں جن میں سب سے بہتر کتاب اکمال سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے لائق احترام مصنف نے اس عقیدہ کو ثابت کرنے میں بڑی محنت کی ہے لیکن ثابت پھر بھی نہ ہو سکا کیونکہ امام زمانہ کی غیبت کو غیبت انبیا سے تشبیہ دیتے ہوئے ایسی روایات درج کی ہیں جن سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مثلاً لکھا ہے کہ نوح نے وفات پائی اور غیبت واقع ہو گئی اس کے ایک عرصہ کے بعد صالح ظاہر ہوئے اس قسم کی روایات سے شخص ہزار سالہ کی غیبت ثابت نہیں ہوتی۔

جب سلاطین صفویہ کا زمانہ آیا تو انھوں نے علامہ مجلسی کو حکم دیا کہ وہ شیعہ عقائد کے متعلق کچھ کتابیں مرتب کریں ان کی مجار الانوار جلد ۱۳ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو عقیدہ امام غائب سے متعلق روایات پر مشتمل ہے لیکن یہ روایات اس قدر متباہن اور متناقض ہیں کہ انسان کو مبہوت کرنے کے لئے بہت کافی ہیں ان کے علاوہ اور علماء نے بھی شیعہ عقائد کے متعلق کتابیں لکھیں اور اس عقیدہ پر بھی کافی بحث کی ہے جس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آیا یہ بات ممکن ہے کہ امام ہزاروں برس اس جسم عنصری میں زندہ رہ سکے اور اس کی دلیل میں فرماتے ہیں کہ خضر اور الیاس اب تک زندہ ہیں اس لئے امام ہزاروں برس زندہ رہ سکتا ہے۔ حالانکہ خضر و الیاس کا اب تک زندہ رہنا خود محل بحث ہے اور ثابت ہونا مشکل ہے۔ غرض یہ عقیدہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا اور نوبت یہ پہنچی کہ اس عقیدہ کے منکر پر مرتد اور واجب القتل ہونے کے فتوے صادر ہونے لگے۔

حالانکہ منکر امام کو قرن اول میں مرتد و کافر نہیں سمجھا جاتا تھا نہ سنی شیعوں کو کافر کہتے تھے نہ شیعہ سنیوں کو۔ حالانکہ ان کے درمیان بہت اختلافات تھے۔ جب اس عقیدہ نے زیادہ زور پکڑا تو حضرت امام لوگوں کو خواب میں دکھائی دینے لگے۔ کوئی شخص ان کی خدمت میں رسائی حاصل کرتا تو کوئی جنگلوں میں ان کی زیارت سے مشرف ہوتا۔ کوئی یہ بے پر کی اڑنے لگا کہ میری کشتی ٹوٹ گئی تو امام زمانہ نے مجھے عزق ہونے سے نجات دی۔ کسی نے ایک شہر جا ہلسا گھسٹ لیا اور کوئی کہنے لگا کہ میں راستہ بھول کر اتفاق سے ایک شہر میں جا نکلا جس کا نام جابلقا تھا۔ وہاں میں نے امام زمانہ کو مسلمانوں پر سلطنت کرتے دیکھا۔ ان کی اولاد بھی دیکھی ایک کا نام ہاشم تھا دوسرے کا قاسم اور تیسرے کا طاہر۔ ان بادشاہوں اور عالموں کے خوف سے جو اس عقیدہ کی پرورش کر رہے تھے کسی شخص میں اتنی جرأت بھی نہ تھی کہ خلوت میں بیٹھ کر اس عقیدہ پر کچھ تنقید کر کے بلکہ اس عقیدہ کا رعب اس قدر غالب تھا کہ سمجھدار لوگ بھی جب ان کے دل میں کبھی اس عقیدہ کے خلاف کوئی خیال پیدا ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ خود ہماری خباثت نفس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور اس عقیدہ کو صحیح تسلیم کرنے پر مجبور تھے حتیٰ کہ تیرھویں صدی کا آفتاب عالم تاب نکلا اور اس تباہ کن عقیدہ کی ظلمت دور ہونی شروع ہوئی۔ اور قائم آل محمد کے منصب کے حقیقی وارث نے اپنا منصب سنبھالا۔ ان الباطل کان زہوقا۔

مذکورہ بالا تفصیل کے بعد یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی کہ قائم آل محمد کے منصب کے بارے میں اہل بہاء کا کیا عقیدہ ہے اور شیعہ کیا عقیدہ

رکھتے ہیں اور شیعوں کے اس عقیدہ کا پس منظر کیا ہے۔ اس رسالہ کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بہائیوں اور شیعوں کے باہمی اختلاف کو دور کیا جائے اور ثابت کیا جائے کہ ان دونوں عقیدوں میں سے صحیح عقیدہ کس کا ہے اور کیوں؟

باب دوم

عقیدہ امام غائب پر ایک اصولی نظر

قبل اس کے کہ بہائی عقیدہ عقل اور نقل کی روشنی میں زیر بحث لایا جائے نامناسب نہ ہو گا کہ شیعہ حضرات کے موجودہ عقیدہ امام دوازدهم پر درایت و عقل کے لحاظ سے ایک گہری نظر ڈالی جائے۔

شیعہ استدلال اور عقل

- (۱) چونکہ مخلوق گناہگار اور خطاکار ہے۔ ہادی حقیقی خداوند عالم پر فرض ہے کہ وہ کسی ایسی طاقت کو ہر وقت دنیا میں برقرار رکھے جو مخلوق کی رہنمائی کرتی رہے تاکہ لوگ صراط مستقیم سے بھٹکنے نہ پائیں اسی طاقت کا نام پیغمبر اور امام ہے۔ پیغمبر کے ذریعے سے خدا قانون نازل کرتا ہے اور اس کے بعد خدا کے حکم سے اس کا مقرر کیا ہوا جانشین امام کہلاتا ہے جو اس قانون کو نافذ کرتا رہتا اور مشکلات قوم کو حل کرتا رہتا ہے۔
- (۲) حضرت پیغمبر اسلام کے بعد خدا کے حکم سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مقرر فرمائے گئے اور اب ان کے آخری فرزند حضرت محمد بن

حسن عسکری علیہ السلام اس منصب پر مامور ہیں اگر ان کے وجود کو تسلیم نہ کیا جائے گا تو زمین حجت الہی یا امام سے خالی ہو جائے گی اور یہ باطل ہے پس پسر امام حسن عسکری علیہ السلام کا وجود اور امامت عقلاً ثابت ہے۔

جواب

(۱) یہ بات تسلیم ہے کہ روئے زمین پر ہر وقت معصوم رہنا کی ضرورت ہے یہ بات بھی تسلیم ہے کہ یہ معصوم رہنا پیغمبر ہوتا ہے مگر یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ یہ رہنا امام بھی کہلاتا ہے کسی دین میں جانشین پیغمبر کو امام نہیں کہا گیا۔ اسلام میں بھی یہ اصطلاح بجز فرقہ شیعہ کے کسی فرقہ میں موجود نہیں۔ پس صرف ایک فرقہ کی اصطلاح کلیہ نہیں بن سکتی مثلاً دین موسوی میں حضرت موسیٰ کے جانشین امام نہیں کہلائے بلکہ نبی کہلاتے تھے یا با اصطلاح توریت کا بن ان کا نام تھا۔ حضرت مسیح کے جانشین نبی بھی نہ کہلائے بلکہ ان کو رسول یا حواری کہا جانے لگا اسلام میں خلیفہ کا لفظ عام طور پر مستعمل ہے صرف فرقہ شیعہ اس منصب کو امام کہتا ہے پس یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جانشین پیغمبر امام کہلایا کرتا ہے۔

(۲) یہ بات تسلیم ہے کہ پیغمبر کا جانشین لازمی ہے کیونکہ ایک مسلمہ مرکز کے بغیر قومی اختلافات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا نہ دین الہی جاری رہ سکتا ہے لیکن یہاں یہ بنیادی بات فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ جانشین پیغمبر کا

معاملہ بھی پیغمبر اور کتاب الہی کی مانند اصولی ہے جیسا کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا کے حکم سے اس کو معین کرتا ہے پس اتنا بڑا منصب محض قوم کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑا جاسکتا نہ پیغمبر کے صرف زبانی بیانات پر چھوڑا جاسکتا ہے بلکہ اس کا اعلان باقاعدہ قانونی یعنی الہامی کتاب میں ہونا چاہئے تاکہ اس کا انکار ممکن نہ ہو اسی لئے الہامی کتابوں میں اس مسئلہ خلافت کا باقاعدہ اعلان فرمایا گیا ہے مثلاً تورات کا قانونی اعلان سنئے :

”خدا نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے اپنے بھائی ہارون اور اس کے بیٹوں کو اپنا مقرب بنا یعنی ہارون اور اس کے بیٹے ناداب - ابیہو - عازار اور ایتھامار کو تاکہ وہ میرے کاہن بنیں اور اپنے بھائی ہارون کے لئے مقدس لباس طیار کر تاکہ ان کی عزت اور زینت میں اضافہ ہو اور تمام ان دشمنوں سے جن میں نے اپنی روح حکمت بھردی ہے یہ کہہ دے کہ وہ ہارون کا لباس طیار کریں تاکہ وہ مقدس ہو کر میرا کاہن بنے“ اسی طرح انجیل مقدس کا اعلان ملاحظہ ہو۔

”بطرس رسول یعنی حضرت شمعون کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ تو میری چٹان ہے جس پر میں اپنی کلیسا بناؤں گا۔“

اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ توریت و انجیل مقدس میں دین موسوی و عیسوی کے یہ شاندار اعلان ہیں اور ایک فیصلہ کن پروگرام ہے۔ یہی

وجہ ہے کہ یہودی اور عیسائی قوم میں اس بنیادی مسئلہ پر اختلاف
 نہ ہو سکا اور جیسے ہی حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح نے اپنی جگہ خالی
 کی فوراً انھوں نے خدائی تعین کے مطابق اپنے معین مرکز کو تسلیم کر لیا
 خدا کے حکم سے جانشین پیغمبر کا معین ہونا اسے کہتے ہیں۔ حضرت ہارون
 اور حضرت شمعون کے ہاتھ میں اپنی مسئلہ اور ناقابل انکار جانشینی کی جو
 قانونی سند موجود ہے کیا فرقہ شیعہ حضرت علی بن ابی طالب اور ان کی
 اولاد کے متعلق ایسی ناقابل انکار قانونی دستاویز پیش کر سکتا ہے یقیناً
 نہیں۔ اس لئے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے قابل صد احترام
 جانشینوں کے ان تمام فضائل کے باوجود جو حضرات شیعہ بیان فرماتے
 ہیں اور جن سے ہمیں بھی انکار نہیں ہے جہاں تک قانونی پہلو کا
 تعلق ہے وہ شیعہ حضرات کا ساتھ نہیں دیتا یعنی کتاب اللہ میں تورات
 وانجیل مقدس کے اعلان کی طرح اسلامی خلافت کا کوئی واضح اور
 فیصلہ کن پروگرام نہیں دیا گیا اور حضرت علی علیہ السلام اور ان کے
 گیارہ جانشینوں کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے اور اس مسئلہ کا
 انحصار صرف احادیث و اخبار پر ہے۔ جن میں اختلاف ہے جس کا
 فیصلہ آج تک نہ ہو سکا نہ ہو سکتا ہے کیونکہ دو مختلف فرقے آپس میں
 مدعی و مدعا علیہ تو بن سکتے ہیں مگر قاضی نہیں بن سکتے۔ اس لئے جب
 کتاب الہی میں اسلامی خلافت کے لئے کسی شخص کی تقرری کا اعلان
 نہیں کیا گیا تو انصاف یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے گیارہ

جانشینوں کی خلافت و امامت قانونی طور پر ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی جب صورت حالات یہ ہے تو امام دوازدہم کی خلافت و امامت تو ایک طرف رہی خود حضرت علی کی امامت بھی ثابت نہیں اس لئے حضرت امام دوازدہم امام نہیں اور جب امام نہیں تو منصب قائمیت تو بہت دور کی بات ہے۔

(۳) اگر بارہ جانشینوں کی خلافت و امامت کو کسی نہ کسی طرح تسلیم بھی کر لیا جائے تو ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر ہر وقت امام کا وجود لازمی ہے تو امامت کا حصر بارہ اشخاص میں ہی کیوں ہے جب تک روئے زمین باقی ہے سلسلہ امامت کو جاری رہنا چاہئے صرف بارہ اماموں پر امامت کو موقوف کر دینا ہرگز قرین عقل نہیں ہے مثلاً یہودی قوم میں حضرت مسیح کی آمد سے قبل برابر انبیاء یا کاہنوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس طرح اسلام میں بھی یہ سلسلہ صرف ۱۲ میں محدود نہ رہ کر آگے بڑھتا تو اس میں خلاف عقل کیا بات ہے۔

(۴) بالفرض اگر بارہ ہی اشخاص میں امامت کا حصر کسی مصلحت پر مبنی تھا تو بارہویں جانشین کو قوم کے سامنے ہونا چاہئے تھا اس کو روپوش کیوں کیا گیا اگر خوف قتل سے کیا گیا تو وہ کون سا امام تھا جسے ایسا خوف نہیں رہا۔ امام کو بہر حال اپنا فرض ادا کرنا چاہئے خوف قتل ہو یا نہ ہو اس روپوشی سے امام کا وہ فائدہ تو گیا جو آپ نے بتایا تھا کہ دین کے نفاذ اور قومی مشکلات کے حل کے لئے امام کا ہونا لازمی ہے بارہویں جانشین

نے نہ دین کو نافذ کیا نہ قومی مشکلات حل ہوئیں اور نہ آج قوم کو اپنے مسائل کا جواب مل سکتا ہے پس چونکہ منصب خلافت و امامت حرکت میں نہیں ہے اور نہ اس کے وجود کا کوئی ثبوت ہے جیسا کہ ہم اس رسالہ میں آئندہ بیان کریں گے اس لئے ان کا وجود مع امامت ثابت نہیں ہے۔ چونکہ آج جناب رسالت مآب کا کوئی معصوم جانشین موجود نہیں ہے اس لئے یہ عقیدہ عقلاً درست نہیں ہے کہ زمین پر ہر وقت ایک "امام" کی موجودگی واجب ہے۔

حقیقت کیا ہے؟

پیغمبر کی جانشینی کا مسئلہ ایک اصولی مسئلہ ہے۔ مخلوق کے گنہگار ہونے کی وجہ سے معصوم رہنمائی کیلئے بے شک ایک معصوم رہنما کی ضرورت ہے لیکن یہ جانشین اور رہنما امام کبھی نہیں کہلایا گیا یہ صرف شیعہ اصطلاح ہے۔ قرآن مجید میں لفظ امام پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کے لئے استعمال ہوا ہے اصطلاحی طور پر جانشین پیغمبر کے لئے قرآن میں اس کا ذکر نہیں نہیں ہے۔ اسی لئے آئمہ طاہرین نے ہر زمانہ میں رہنے والے معصوم رہنما کے لئے لفظ حجت استعمال فرمایا ہے یہ ایک جامع لفظ ہے جس میں پیغمبر کتاب جانشین پیغمبر اور اس کے بعد والے سب لوگ شامل ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حجت الہی دنیا میں ہمیشہ موجود رہی اور رہے گی۔ مخلوق پر سب سے پہلی حجت کتاب الہی اس کے بعد پیغمبر اور اس کے بعد مخصوص جانشین پیغمبر اور

اس کے بعد علمائے حق حجت الہی ہیں ہر دور میں ہر زمانہ میں یہی چاروں حجتیں موجود رہی ہیں۔ قرآن مجید سے بھی یہ چاروں حجتیں ثابت ہیں۔ مثلاً دور موسوی میں کتاب تورات سب سے پہلی حجت تھی دوسری حجت جناب موسیٰ تھے تیسری حجت ان کے تمام جانشین تھے اور چوتھی حجت علمائے یہود تھے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ:

اَنَا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوا
لِلَّذِيْنَ هَادُوا ۚ وَالتَّوْرَانِيَّوْنَ وَالْاَحْبَارَ
بِمَا اسْتَحْفَظُوا ۚ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَآءُ -
یعنی بیشک ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت و نور
ہے اس کے ذریعہ سے اطاعت گزار بنیا اور علماء
یہود یہودیوں کو حکم دیا کرتے تھے اور وہ کتاب اللہ
کے محافظ اور اس پر گواہ تھے۔
(المائدہ)

اسی طرح دور عیسوی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے:

وَاَتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلَ فِيْهِ هُدًى وَ
نُورٌ وَمَوْصِدًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ
وَلَعَلَّمَ الْاَهْلَ الْاِنْجِيلَ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
فِيْهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ -
یعنی ہم نے مسیح کو انجیل دی جس میں ہدایت
و نور ہے وہ تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ متقی
لوگوں کے لئے اس میں نصیحت و ہدایت ہے علمائے
انجیل کو چاہئے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں
جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو علماء اس کے مطابق فیصلہ
نہ کریں گے وہ فاسق کہلائیں گے۔

اسی قانون کے مطابق دور محمدی میں بھی چار حجتیں رہی ہیں (۱) قرآن مجید

(۲) پیغمبر اسلام (۳) ان کے خلفاء (۴) علمائے اسلام۔

اس مقام پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ چوتھی حجت اس لئے غلط ہے کہ وہ معصوم نہیں ہوتی اور حجت الہی کو معصوم ہونا چاہئے۔ یہ شبہ اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات نے معصومیت کو محدود کر دیا ہے۔ آخر آپ جن ہستیوں کو معصوم سمجھتے ہیں وہ معصوم کیوں ہیں اس لئے کہ خدا نے ان کو معصوم قرار دیا تو اگر خدا پیغمبر کے خلفاء کے علاوہ اوروں کو بھی معصوم قرار دیدے تو ہمیں یا کسی کو ان کو غیر معصوم کہنے کا کیا حق حاصل ہے۔ ابھی ابھی آپ نے پڑھا کہ خدا نے علمائے یہود اور علمائے انجیل کو کتاب الہی کا محافظ اور گواہ بنایا اور اس کے ذریعہ سے ان کو فیصلہ کرنے کا حق عنایت فرمایا اور وہ کتاب توریت کے مطابق جو فیصلے کرتے تھے وہ فیصلے معصوم تھے۔ انجیل والی آیت میں اہل انجیل سے علمائے مسیحی ہی مراد ہیں حواری مراد نہیں کیونکہ انبیاء و حواریوں سے نافرمانی نہیں ہو سکتی تھی اور نہ وہ فاسق ہو سکتے تھے۔ اس میں انبیاء اور حواریوں کے علاوہ دوسرے علماء مراد ہیں جو نفسانی خواہشوں کے شکار بھی ہو سکتے ہیں اور کتاب الہی کے مطابق فیصلہ نہ کرنے سے ان کو فاسق قرار دیا جاسکتا ہے پس ثابت ہوا کہ وہ علماء جو نفسانی خواہشوں کا شکار نہ ہو کر کتاب الہی سے فیصلہ کریں ان کے فیصلہ کو خدا نے معصوم قرار دیا ہے۔ پس چوتھی حجت معصوم ثابت ہو گئی۔ دین مومنی اور عیسوی کی طرح اسلام میں بھی چوتھی حجت علمائے اسلام قرار پائے تھے اور ان کا ہر وہ فیصلہ جو مطابق قرآن تھا وہ معصوم تھا اسی لئے ان کو انبیائے بنی اسرائیل کی مانند قرار دیا گیا چنانچہ فرمایا کہ علماء امتی کا بنیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں

یہاں شیعہ حضرات کے نزدیک جو معصوم ہستیاں ہیں وہ انبیائے بنی اسرائیل کے مانند نہیں کیونکہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ انبیائے بنی اسرائیل سے مرتبہ میں افضل ہیں اس لئے اس حدیث میں علماء سے مراد وہ علماء ہیں جو بارہ جانشینوں کے علاوہ ہیں۔ جب علمائے شیعہ کے پاس علماء کے معصوم ہونے کی ایسی شاندار سند موجود ہے جس کی رو سے وہ انبیائے بنی اسرائیل کی مانند قرار پاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اگر وہ حدود الہی کے ماتحت رہ کر فیصلہ کریں تو ان کا فیصلہ معصوم نہ ہو۔ غالباً اسی لئے موجودہ حضرات علماء فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ”مجتہد کا فیصلہ واقع کے مطابق ہو تو اس کو دو ثواب ملتے ہیں اور اگر واقع کے مطابق نہ ہو تو ایک ثواب“ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ کی غلطی بھی ثواب کی مستحق ہے تو پھر معصوم آپ کو نہیں کہتے تو اور کسے کہتے ہیں یہ فضیلت تو حضرت پیغمبر اسلام اور حضرات آئمہ معصومین کو بھی حاصل نہیں ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ دور اسلام میں سب سے پہلی حجت قرآن ہے اس کے بعد جناب رسالتآب ان کے بعد ان کے خلفائے راشدین اور ان کے بعد علمائے اسلام جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے تھے حجت الہی تھے اور ان کے فیصلے معصوم تھے۔

اعترض: علمائے یہود و نصاریٰ کو قرآن میں فرمایا کہ :

يَحْزَنُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهَا
یعنی یہ لوگ کلام کو اس کے محل سے ہٹا دیتے ہیں۔

چونکہ ان علماء کو تحریف کا مجرم قرار دیا اس لئے وہ معصوم حجت کیونکر

ہو سکتے ہیں۔

جواب: جو مرتکب تحریف ہوں اور اس جرم کے مرتکب ہوں وہ معصوم نہیں بلکہ فاسق ہیں لیکن جن علمائے یہود و نصاریٰ نے یہ جرم نہیں کیا تھا وہ معصوم کیوں نہیں تھے۔ کتاب الہی میں یہی ارشاد ہے کہ جو لوگ مطابق کلام الہی فیصلہ کریں وہ معصوم جو نہ کریں وہ فاسق۔ اسی طرح اسلام میں جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے تھے وہ معصوم تھے اور جو نہیں کرتے تھے یا جواب نہیں کرتے وہ فاسق تھے اور ہیں۔

اعتراض: شیعہ اور فرقوں کی طرح تصویب (یعنی حکم خدا مفتی کی رائے کے تابع ہے) کے قائل نہیں وہ مجتہد اور مفتی کو خاطمی سمجھتے ہیں لہذا ان پر آپ کی پرفریب تقریر کا جادو نہیں چل سکتا۔

جواب: نہایت ادب سے گزارش ہے کہ اصولاً شیعہ فرقہ میں مجتہد کا وجود ہی ناجائز ہے کیونکہ جو فرقہ ہر وقت ایک معصوم امام کی موجودگی کا قائل ہو اور اس کے پاس معصوم امام بقول ان کے موجود ہے بھی تو ہم نہیں سمجھتے کہ علمائے شیعہ نے اپنے لئے اجتہاد کا دروازہ کہاں سے کھول لیا اور کس ضرورت نے ان کو مجتہد ہونے پر مجبور کیا۔ معصوم امام کی موجودگی کے اصول پر خاطمی نہ غیر خاطمی مجتہد ہونا ہی نہیں چاہئے۔ لیکن خیر "بعض بلاوجہ کی مجبوریوں بھی انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ چونکہ آپ مجتہدین کے وجود کے محتاج ہیں اس لئے ان کے فیصلہ کو معصوم ماننا ہوگا ورنہ اعتراض کیجئے کہ آپ معصوم رہنمائی سے محروم ہیں۔

اعتراض: معصومین نے لوگوں کی سمجھ پر پہرہ نہیں بٹھایا ہے اس لئے وہ حجت

خدا نہیں ہو سکتے۔ چونکہ کتاب الہی اور احادیث آئمہ طاہرین کے سمجھنے میں بھی لغزش ہو سکتی ہے اس لئے علماء کا فیصلہ معصوم کیونکر ہو سکتا ہے۔
جواب: بے شک جس وقت وہ نیک نیتی سے اور خدا کی طرف متوجہ ہو کر قوم کی رہنمائی کی غرض سے اور اس ارادے سے کہ وہ کتاب الہی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس وقت ان کی سمجھ پر خدا کا پہرہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ غلطی نہیں کر سکتے۔

والذی جاهدوا فینا لنھدینھم جو لوگ ہمیں تلاش کرتے ہیں یقیناً ہم ان کو سبیلنا - راستہ دکھاتے ہیں۔

مگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ پر معصومین نے پہرہ نہیں بیٹھا رکھا ہے۔
 علمائے یہود اور علمائے انجیل کے متعلق ہم کتاب الہی سے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ خدا نے کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار دیا تھا اور ان کو کتاب کا محافظ اور اس پر گواہ مقرر کیا تھا۔ سمجھ پر پہرہ بیٹھانا اور کسے کہتے ہیں علاوہ بریں آپ تو اجماع علماء کو قول امام داخل ہونے کی وجہ سے حجت مانتے ہیں پس آپ کے اس اعتراف سے ہماری پیش کی ہوئی پوچھتی حجت ثابت ہو گئی اس لئے امام دوازہم کے وجود اور ان کی امامت کا تسلیم کرنا عقلاً باطل ہے۔

اعتراف: علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل سے علماء کا مستقل حجتہ اللہ ہونا ثابت نہیں کیونکہ ان انبیاء کی حیثیت یہ تھی کہ دوسرے انبیاء کی شریعت کے تابع تھے اور مختلف مراتب تبلیغ پر فائز تھے۔

جواب: مستقل اور غیر مستقل حجتہ اللہ کی تقسیم ہم نے آپ ہی سے سنی ہے۔
 جناب عالی! جو شخص حجتہ اللہ ہے وہ حجت اللہ ہے۔ مستقل اور غیر مستقل
 کیا معنی رکھتا ہے۔ تابع شریعت ہونا اور مختلف مراتب تبلیغ پر فائز ہونا
 بھی حجت الہی ہونے کے راستہ میں حائل نہیں اور اگر حائل ہے تو آئمہ
 معصومین جو تابع شریعت غرائے حضرت رسول اکرم کھے ان کو آپ
 حجت الہی معصوم اور مستقل حجت الہی کیوں کہتے ہیں۔

اعتراف: اگر آپ چوتھی حجت اور علماء کے فیصلہ کو معصوم سمجھتے ہیں تو آپ ان
 کے اس فیصلہ کو معصوم کیوں نہیں مانتے کہ باب اور بہاء جھوٹے ہیں؟
 جواب: جس وقت شریعت جدید کا مدعی قوم کو پکارتا ہے تو اس کے دعویٰ کی
 صحت اور عدم صحت کے فیصلہ کا تو علماء کو اختیار ہے لیکن دوسروں
 کو اپنے فیصلہ کا پابند بنانے کا کوئی اختیار ان کو حاصل نہیں ہے اس
 وقت علماء اور عوام سب ایک ہی سطح پر آجاتے ہیں اور پیغمبر جدید
 براہ راست سب سے مخاطب ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے فیصلہ کا پابند
 ہے یعنی یہ مسئلہ اصولی ہے اور اصولی مسائل میں نہ انفرادی تقلید
 جائز ہے نہ اجتماعی مثلاً خدا ہے یا نہیں۔ زید پیغمبر ہے یا نہیں۔ فلاں
 کتاب کتاب الہی ہے یا نہیں ایسے مسائل میں علماء کو حق حاصل ہے
 جو چاہیں فیصلہ کریں اور اپنے فیصلہ کی پابندی کریں لیکن وہ یہ اختیار
 نہیں رکھتے کہ دوسروں کو بھی اپنے فیصلہ پر ایمان لانے کیلئے مجبور
 کریں پس حضرت باب اور حضرت بہاء اللہ چونکہ مدعی شریعت جدید ہیں

اور ہر عالم و جاہل سے مخاطب ہیں اس لئے ہر شخص پر اس کی اپنی عقل
حجت ہے نہ کہ تقلید علماء۔ چونکہ ہماری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مذکور بالا
دونوں دعوے اپنی جگہ بالکل درست اور مطابق عقل و کتاب الہی ہیں
اس لئے ہم ان کے دعوے پر ایمان لاتے ہیں اور ان علماء کی رائے کو
درست نہیں سمجھتے جو ان کے دعویٰ کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ اور تقریباً
اُن چار سو علماء ایران کی رائے کی تائید کرتے ہیں جنہوں نے حضرت علی
محمد باب کو قائم آل محمد تسلیم کیا اور اپنے خون سے ان کی صداقت کی عملی
شہادت دنیا کے سامنے پیش کی۔

خلاصہ

(۱) انسانوں کو خطا کار ہونے کی وجہ سے ہر وقت معصوم رہنما کی ضرورت
ہے جس کی چار قسمیں ہیں:

(۱) کتاب الہی (۲) پیغمبر (۳) جانشین پیغمبر جس کو کتاب الہی واضح طور
پر معین کرے (۴) علماء حق جو مطابق کتاب الہی فیصلہ کریں۔ تورات و
انجیل و قرآن سے یہ چار حجتیں ثابت ہیں۔

(۲) علماء حق یعنی چوتھی حجت کی موجودگی میں تیسری حجت یعنی پیغمبر کے جانشینوں
کا اصولاً خاتمہ ہو جانا چاہئے۔

(۳) جو لوگ چوتھی حجت یعنی علماء حق کے فیصلہ کو معصوم تسلیم نہیں کرتے ان پر
تیسری حجت یعنی جانشین پیغمبر کی موجودگی کا باقاعدہ اور واضح اعلان

کتاب الہی سے پیش کرنا واجب ہے چونکہ کتاب الہی میں نہ تو پہلے
جانشین حضرت علی بن ابی طالب کی نامزدگی کا اعلان واضح طور پر موجود ہے
نہ امام دوازدهم کی امامت اور جانشینی کی کوئی صراحت ہے حتیٰ کہ محسوس
طور پر ان کی موجودگی تک ثابت نہیں اس لئے شیعہ عقیدہ متعلق امام
دوازدهم عقل اور کتاب الہی دونوں سے باطل ہے۔

نوٹ :- شیعہ حضرات کسی معقول دلیل سے بارہ اماموں کی امامت اور جانشینی کو ثابت
نہیں کر سکتے۔ اس بحث سے یہ نتیجہ نہ نکالنا چاہئے کہ بہائی حضرت علی بن ابی طالب
کو حجتہ برحق نہیں سمجھتے۔ بہائی گیارہ جانشینوں کو جناب رسالت مآب کا جانشین
جلتے ہیں اور انھوں نے حضرت پیغمبر اسلام قرآن اور گیارہ جانشینوں کو دنیا کی
تمام موجودہ قوموں کے لوگوں سے منوالیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام
کی خلافت و امامت و معصومیت کی ناقابل انکار دلیل اس وقت صرف بہائیوں کے
پاس ہے۔

باب سوم

عقیدہ امام غائب اور روایات و اخبار

باب دوم میں ہم عقل و درایت اور کتاب الہی سے عقیدہ امام غائب کو باطل کر چکے ہیں اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ احادیث و روایات کے لحاظ سے یہ عقیدہ کہاں تک درست اور صحیح قرار پاتا ہے اس سلسلہ میں صحیح اور کامل تحقیقات کے لئے ہم نے شیعوں کی ایک نہایت معتبر اور مستند کتاب کو منتخب کیا ہے جو بحار الانوار مجلسی کے نام سے مشہور ہے جس کی تیرہویں جلد اسی مسئلہ کے لئے مخصوص ہے اس کتاب کو ہم نے اس لئے منتخب کیا کہ یہ کتاب ہمیشہ مستند سمجھی جاتی رہی ہے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی محمد باب نے جس زمانہ میں مہدویت و قائمیت کا دعویٰ فرمایا اور عوام و خواص امراء و علماء نہایت جوش و خروش سے ایمان لانے لگے تو حکومت ایران کے ایما پر اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کرایا گیا اور تبریز میں چھپوا کر تمام ایران میں شائع کیا گیا تاکہ لوگ بابی فتنہ سے محفوظ رہیں اور گمراہ نہ ہوں اگر اس کے مقابلہ میں کوئی اور بلند پایہ کتاب ہوتی تو اس کے ترجمہ اور اشاعت کا حکم دیا جاتا جس وقت اس کتاب کا فارسی ترجمہ ایران میں شائع ہوا تو لوگ دفعتہً بیدار ہو گئے یعنی جس وقت اہل ایران نے اس

کتاب کو اپنی زبان میں پڑھا تو انھیں معلوم ہوا کہ جو کتاب حضرت علی محمد باب کے دعویٰ کو غلط ثابت کرنے کے لئے شائع کی گئی ہے وہی کتاب نہایت مضبوطی کے ساتھ آپ کے دعویٰ کو حق بجانب قرار دیتی ہے اس طرح جب شیعہ علماء اپنے بچپائے ہوئے جال میں خود ہی پھنس گئے تو اب نہ صرف ایران بلکہ ہندوستان و پاکستان کے علماء کی طرف سے بھی یہ صدائیں آنے لگی ہیں کہ بحار الانوار میں مراسیل کی بھرمار ہے بہر حال شیعہ فرقہ کے نزدیک اس کتاب کے مستند ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہم اس کتاب سے جن روایات کو منتخب کر رہے ہیں اگر ان میں سے کچھ روایات شیعہ علماء کے نزدیک غیر معتبر ہوں تو ہم بھی ان کو غیر معتبر تسلیم کر لیں گے اور ان کے علاوہ جن روایات کو وہ معتبر قرار دیں گے ان کو اپنی بحث کے لئے ہم قبول کر لیں گے۔

حضرت امام دوازدهم کی ولادت اور غیبت کے متعلق بحار الانوار میں متعدد روایات موجود ہیں جن میں یہ پیشگوئی فرمائی گئی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوگا جو امام ہوگا لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے گا بذات خود یہ روایات کیا حیثیت اور کیا درجہ رکھتی ہیں اور کہاں تک معتبر ہیں اس کے متعلق ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ حضرت شیخ الطائفہ علیہ الرحمہ کا ایک بیان درج کرتے ہیں جو بحار الانوار فارسی مطبوعہ تبریز کے صفحہ ۸۷ پر درج ہے و ہو ہذا۔

”نیز فرزند امام حسن عسکری کی امامت اور صحت غیبت پر وہ مشہور و معروف روایات دلالت کرتی ہیں جو حضرت کے

آبائے طاہرین سے اس زمانہ سے بہت پہلے مروی ہو کر پھیل چکی تھیں کہ صاحب الامر کے لئے غیبت ہوگی ان کی غیبت کے یہ یہ صفات ہوں گے ان کی غیبت میں اختلاف ہوگا ان میں سے ایک دوسری سے طولانی ہوگی پہلی غیبت میں ان کے حالات جانے جائیں گے اور دوسری غیبت میں ان کے حالات کا علم نہ ہوگا چنانچہ روایتوں کے مضامین کے مطابق یہ سب باتیں ہوئیں اور اگر یہ روایات نہ ہوتیں اور حضرت حجت کی امامت درست نہ ہوتی تو یہ مطابقت نہ ہوتی کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ لسان نبوت سے خدا خود آگاہ نہ کر دے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے جس پر پہلے علماء نے اعتماد کیا ہے اور ہم ان روایات میں سے کچھ ذکر کرتے ہیں جن میں ایسی باتیں درج ہیں تاکہ ہمارے قول کی صحت معلوم کی جاسکے۔ اس لئے کہ ان تمام روایتوں کا ذکر کرنا جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں طول کا موجب ہوگا۔ اور وہ سب کتب احادیث میں موجود ہیں جو ان کو جانتا چاہتا ہو وہ ان کتابوں سے معلوم کر سکتا ہے۔

(یہاں پر علامہ مجلسی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ پھر شیخ طوسی نے ان روایتوں کو لکھا ہے جن کو ہم ان کے حوالہ سے سابق و لاحق کے ابواب میں نقل کر چکے ہیں۔ اگر بطور اعتراض کہا جائے کہ یہ سب روایات اعاذ اور غیر متواتر ہیں اور ایسی روایات پر اس مسئلہ میں بھروسہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے

تو ہم کہیں گے کہ ان روایات میں محل استدلال وہ حصہ ہے جس میں کسی چیز کی اس کے ہونے سے پہلے خبر دی گئی ہے اور وہ اسی طرح ہوئی جس طرح خبر دی گئی تھی تو یہ بات خود ہمارے مسلک کی صحت کی دلیل ہو گئی اس لئے کہ آئندہ ہونے والی بات کا علم بغیر عالم الغیب کے بتائے ہوئے حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر صرف ایک ہی خبر وارد ہوتی اور مطابق مضمون خبر واقعہ ہو جاتا تو اتنا ہی کافی ہوتا اور اسی لئے قرآن کا وہ حصہ جو کسی خبر پر مشتمل ہے جو واقعہ ہونے سے قبل بیان ہوئی ہے نبی کی سچائی اور قرآن کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل ہے اگرچہ ایسی خبروں کے مقامات قرآن میں محدود ہیں اور باوجودیکہ ایک خبر دہندہ سے معلوم ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اس کی سچائی کی دلیل ہیں اسی بنا پر جس کو ہم نے بیان کیا ہے۔ علاوہ بریں فرزند امام حسن عسکری کی امامت کے متعلق لفظاً اور معناً روایات حد تو اتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔

حضرت شیخ الطائفہ کا پورا بیان ہم نے درج کر دیا ہے اب ہم اس بیان کا تجزیہ کرتے ہیں حضرت شیخ الطائفہ کے مذکورہ بالا بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) پسر امام حسن عسکری کی امامت اور غیبت کے متعلق ایسی روایات و احادیث بکثرت موجود ہیں جو ان کی ولادت و امامت اور غیبت سے بہت پہلے پیشگوئیوں کے طور پر پھر پھیل چکی تھیں ان روایات میں وہ سب کچھ لکھا ہے جیسا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے ان میں سے چند روایات کو شیخ الطائفہ کے حوالہ سے بحار الانوار میں درج کر دیا گیا ہے۔

(۲) ان روایات کے مضمون کے مطابق واقعات پیش آئے یعنی ان روایات

میں جو کچھ لکھا تھا وہ سب پورا ہوا۔

(۳) اگر سپہر امام حسن عسکری کی امامت درست نہ ہوتی تو یہ مطابقت کیسے ہوتی پس معلوم ہوا کہ واقعی یہ بیانات رسول اللہ اور آئمہ معصومین کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں کیونکہ اگر رسول اللہ اور آئمہ طاہرین نے یہ بیانات ارشاد نہ فرمائے ہوتے تو یہ واقعہ کیسے بنتے۔

(۴) ان پیشگوئیوں کے متعلق اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ احاد ہیں متواتر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان پیشگوئیوں کا مضمون چونکہ واقعہ بن گیا ہے۔ اس لئے اگر احاد ہیں تو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ وہ پیشگوئی ہو مطابق واقعہ ہو اس کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا خواہ اس کا بیان کرنے والا ایک ہی ہو۔

(۵) فرزند امام حسن عسکری کی امامت کے متعلق لفظاً اور معناً روایات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔

جناب شیخ الطائفہ نے اپنے بیان میں دو متضاد باتیں بیان فرمائی ہیں ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ فرزند امام حسن عسکری کی امامت کے متعلق لفظاً اور معناً روایات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف ان کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی شخص ان روایات کو احاد یعنی غیر متواتر نہ کہہ دے اس لئے ان کو اس اندیشہ کے ماتحت اپنی طرف سے یہ ممکن اعتراض فرض کرنا پڑا کہ اگر ان روایات کو کوئی شخص احاد کہہ دے اور اس طرح ان کو ناقابل اعتبار ثابت کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان پیشگوئیوں نے واقعہ بن کر اپنی صداقت کو ثابت

کہ دیا ہے اس لئے اگر یہ روایات احاد بھی ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ روایات لفظاً اور معناً متواتر ہیں تو کوئی شخص ان روایات کو احاد کیسے کہہ سکتا ہے اور جناب شیخ الطائفہ کو یہ فکر کیوں پڑی کہ (اگر کوئی شخص ان کو احاد بتائے) پس معلوم ہوا کہ ان روایات کے تواتر میں کوئی ایسی خاص کمزوری ضرور تھی جس کے پیش نظر ان کو احاد بتائے جانے کا اندیشہ ہوا اور اس کا جواب دینا پڑا حقیقت بھی یہی ہے کہ کوئی روایت اور کوئی پیشگوئی متواتر نہیں ہے اور کوئی بیان بھی روایات کے مسئلہ معیار پر پورا نہیں اترتا۔ بہر حال جناب شیخ الطائفہ نے یہ فرما کر کہ "اگر ان روایات کو کوئی احاد بتائے اور یہ کہہ دے کہ روایات احاد علمی مسائل میں ناقابل بھروسہ ہوتی ہیں" ان تمام روایات کی کوئی قیمت ہی باقی نہیں رکھی لیکن پھر بھی اس معاملہ کو انتہا تک پہنچانے کیلئے ہم فرض کرتے ہیں کہ جناب شیخ الطائفہ کے ارشاد گرامی کے مطابق یہ تمام روایات لفظاً اور معناً متواتر ہیں اور ان میں یہ پیشگوئیاں جناب رسول خدا اور آئمہ طاہرین نے فرمائی ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو امام قرار پائے گا اور وہ غائب رہے گا حتیٰ کہ بعض روایات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کا محل ولادت تک مخفی رہے گا لیکن ہمارے یہ دعویٰ ہے کہ ان روایات کو لفظاً اور معناً متواتر تسلیم کرنے کے بعد بھی ان روایات کی تعمیر میں ایک صورت خرابی مضمر ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک ان روایات میں مخفی اور غائب رہنے کے الفاظ باقی رہیں گے اس وقت تک شیعہ علماء کیلئے پسر امام حسن عسکری کی ولادت کا ثابت کرنا ناممکن اور محال ہے کیونکہ اخفا و غیبت اور ثبوت ولادت دو متضاد چیزیں ہیں اگر واقعی

جناب رسالت آب اور حضرت آئمہ طاہرین کے یہ بیانات ہیں کہ لڑکا تو پیدا ہو گا مگر اس کی ولادت اور مقام ولادت مخفی رہے گا تو قاعدہ کے مطابق مولود کی ولادت کا علم بجز گھر والوں کے کسی دوسرے کو ہونا ناممکن ہے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ گھر والے کسی غیر شخص کو ولادت کے متعلق کچھ بتائیں کیونکہ مخفی جو رکھنا چاہتا ہے اور وہ بھی پیغمبر اسلام و آئمہ طاہرین کی پیشگوئیوں کے حکم سے۔ پس جبکہ پیشگوئیوں کے مطابق مولود کی ولادت مخفی رکھنے کی غرض سے گھر کے دو چار افراد کے سوا کسی دوسرے کو علم ہونا ناممکن ہے تو کھلی عدالت میں اس مولود کی ولادت قطعاً ثابت نہیں ہو سکتی اور گھر کے دو چار آدمیوں کی شہادت کو متواتر شہادت نہیں کہا جاسکتا اور جب شہادت ولادت متواتر نہیں ثابت کی جاسکتی تو جناب شیخ الطائفہ کا یہ بیان بھی کوئی وقعت نہیں رکھتا کہ ان پیشگوئیوں کے مطابق چونکہ امام حسن عسکری کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور جیسا کہ لکھا تھا وہ غائب بھی ہوا اور غائب ہے اس لئے یہ پیشگوئیاں درست اور صحیح ہیں کیونکہ اگر صحیح نہ ہوتیں تو واقعہ ولادت و غیبت کس طرح وقوع میں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر پہلے سے پسر امام حسن عسکری کی ولادت کا مخفی ہونا اور ان کا غائب رہنا مقدر اور طے شدہ امر تھا تو پھر کس طرح آپ ان کی ولادت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ "متواتر بیانات و روایات اور بے شمار شہادتوں سے ولادت حضرت حجت ثابت ہے۔" تو پھر مخفی رہنے اور غائب ہو جانے کی پیشگوئیوں کو غلط تسلیم کیجئے۔ بہر حال دو باتوں میں سے کسی ایک کو تسلیم کئے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔

(۱) اگر وہ پیشگوئیاں صحیح اور متواتر ہیں جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ امام حسن عسکری

کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کی ولادت اور مقام ولادت کا معاملہ مخفی رہے گا تو اس مولود کی ولادت کے ثبوت سے ہاتھ دھو لیجئے کیونکہ ولادت اور محل ولادت کا مخفی رہنا پہلے سے طے تھا تو کوئی شخص ولادت ثابت نہیں کر سکتا بلکہ کسی شخص کو ولادت کا ثبوت فراہم کرنے بلکہ یہ کہنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے کہ میں نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا یا پیدا ہونے کے بعد دیکھا اور اگر چند بیانات اس قسم کے ہوں بھی تو یہ بیانات درجہ تواتر ہرگز حاصل نہیں کر سکتے اور ولادت کے وقوع کو ثابت نہیں کر سکتے۔

(۲) اگر آپ کے ہاتھ میں ایسے بیانات اور ایسی روایات موجود ہیں جن سے قطعی اور یقینی طور پر حضرت حجت کی ولادت و غیبت ثابت ہو جاتی ہے تو ان تمام پیشگوئیوں کا غلط اور جعلی ہونا تسلیم کیجئے جن کو آپ متواتر تسلیم کرتے ہیں اور جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سپہر امام حسن عسکری کی ولادت و محل ولادت کا معاملہ مخفی رہے گا کیونکہ جس معاملہ کو مخفی رکھنا ہوتا ہے وہ ظاہر بظاہر ثابت نہیں ہو سکتا ورنہ وہ مخفی ہی کیا رہا اور جب یہ معاملہ مخفی نہ رہا اور ظاہر ہو گیا تو پیشین گوئی غلط ثابت ہو گئی اور غلط پیشین گوئی جناب رسالت مآب یا آئمہ طاہرین کی پیشینگوئی نہیں کہلائی جاسکتی۔ خواہ وہ متواتر ہی کیوں نہ ہو۔

ہم صاحبان انصاف شیعہ حضرات کی خدمت میں نہایت ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت حجت کی ولادت کے مقدمہ کو اپنے ملک کی کسی عدالت میں لیجائیے اور پھر دیکھئے کہ عدالت کیا فیصلہ فرماتی ہے دنیا کی کوئی عدالت دو متضاد دعوے سننے کے لئے طیار نہیں ہو سکتی یا تو پیشین گوئیوں کے مطابق اس معاملہ

کو مخفی ہی رکھ لیجئے یا ظاہر و آشکار طور پر امر ولادت کو ثابت کر لیجئے اور اخفا و غیبت کے دعویٰ سے دستبردار ہو جائیے۔

حضرت حجت کی مخفی ولادت و غیبت کے متعلق جتنی پیشگوئیاں ہیں اور جن کے متعلق شیعہ حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جناب رسالت مآب اور آئمہ طاہرین سے مروی ہیں اور متواتر و صحیح ہیں اگر شیعہ حضرات ان پیشگوئیوں کے تواتر اور صحت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہئے کہ حضرت حجت کی ولادت و غیبت ہمیں معلوم ہے اور ثابت ہے بلکہ ان کو یہ کہنا چاہئے کہ چونکہ یہ پیشین گوئیاں لسان نبوت و رسالت و امامت سے صادر ہوئی ہیں اس لئے وہ غلط نہیں ہو سکتیں اور چونکہ ان کا غلط ہونا ناممکن ہے اس لئے حضرت محمد بن حسن عسکری ضرور پیدا ہوئے ہوں گے اور غائب ہو گئے ہوں گے مگر ہمیں معلوم نہیں ہے جناب رسالت مآب اور حضرات آئمہ طاہرین کے ان بیانات کے باوجود کہ سپر امام حسن عسکری کی ولادت اور مقام ولادت کا معاملہ مخفی رہے گا شیعہ علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت محمد بن عسکری علیہ السلام سامرہ کے محلہ رصافہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے اور یہ بات متواتر روایات سے ثابت ہے جیسا کہ جناب شیخ الطائفہ فرماتے ہیں کہ اگر جناب رسالت مآب اور آئمہ طاہرین کی ان پیشگوئیوں کے متعلق کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ احاد ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ پیشین گوئیاں واقعہ بن گئی ہیں اس لئے ان کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں۔ ہم نے اپنے مذکورہ بالا استدلال میں یہ بات اچھی طرح ثابت کر دی ہے کہ یہ پیشین گوئیاں کتنی ہی متواتر کیوں ہوں۔

ان کے تواتر سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان پیشگوئیوں میں یہ تصریح
 موجود ہے کہ امر ولادت مخفی رہے گا اس تصریح کے مطابق اگر پسر امام حسن
 عسکری کی ولادت وقوع میں آئی بھی ہو اور وہ غائب بھی ہوں تو بھی امر
 ولادت و غیبت ثابت نہیں ہو سکتا ورنہ یہ پیشین گوئیاں غلط مانتی ہوں گی
 اس کے باوجود اگر آپ امر ولادت و غیبت کو ثابت کرنے پر اصرار کرتے ہیں
 تو ہم اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کا یہ خیال ہے
 کہ امر ولادت و غیبت کو ثابت کر کے ان پیشگوئیوں کو ثابت کرنا ضرور ہے تو
 اب ہم بھی ان تمام روایات و بیانات کا امتحان شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں
 کہ واقعی وہ روایات جن پر شیعہ عقائد کی بنیاد قائم ہے واقعات کے مطابق ہیں
 یا نہیں یعنی روایات میں جیسا بیان ہوا ہے واقعہ اسی طرح ہوا یا نہیں۔ ان
 مذکورہ بالا روایات کی ایک بات تو ہم غلط ثابت کر چکے ہیں۔ یعنی روایات میں یہ
 لکھا تھا کہ امر ولادت و غیبت مخفی رہے گا لیکن شیعہ صاحبان کے دعویٰ کے
 مطابق یہ معاملہ مخفی نہ رہ سکا بلکہ تمام شیعوں کو اور جیسا کہ وہ کہتے ہیں بہت
 سے غیر شیعوں کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت امام حسن عسکری کے گھر میں سامرہ
 کے محلہ رصافہ میں ۱۵ شعبان ۳۲۰ھ میں ایک لڑکا پیدا ہوا اور حضرت امام حسن
 عسکری نے اپنے مخصوص اصحاب کے سامنے اس مولود کو اپنے بعد اپنا جانشین
 اور امام مقرر کیا اور ۵ سال کی عمر میں وہ غائب ہو گیا اور اب بالکل غائب ہے۔
 اب وہ شہادتیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پسر امام حسن عسکری کی ولادت
 عمل میں آئی ان پر ہم علیحدہ علیحدہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ طور پر کسی

رعایت کے بغیر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں۔

فصل اوّل

امام غائب کب پیدا ہوئے

اس بات کو ایک مرتبہ پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ آئمہ معصومین کی پیشگوئیاں حضرت امام غائب کی ولادت سے پہلے منتشر ہو چکی تھیں کہ امام حسن عسکری کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اور وہی بارہواں امام ہوگا مگر اس کی ولادت و محل ولادت کا معاملہ مخفی رہے گا اس قاعدہ پر امام موصوف کی تاریخ - دن اور سال بھی مخفی رہنا چاہئے لیکن شیعہ فرقہ کا دعویٰ ہے کہ آپ ۱۵ شعبان ۳۵۵ھ کو پیدا ہوئے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ آپ ۱۵ شعبان ۳۵۵ھ میں پیدا ہوئے۔ دراصل یہ دعویٰ کرنا ہے کہ آئمہ معصومین کی پیشگوئیاں غلط تھیں لیکن آئیے دیکھیں تاریخ و سال مذکور کیونکر ثابت ہے۔ ملا محمد باقر مجلسی نے بحار الانوار جلد سیزدہم باب ولادت میں متعدد روایات نقل فرمائی ہیں جو خاص اس مسئلہ کے متعلق ہیں کہ حضرت امام غائب کس دن اور کس تاریخ اور کس سال میں پیدا ہوئے۔ ان جملہ روایات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام بیانات کسی ایک شخص کے نہیں ہیں بلکہ ان کے بیان کرنے والے مختلف لوگ ہیں اور ان سب کے بیانات میں اختلاف ہے۔ بعض راویوں نے اپنی کوئی عینی شہادت بیان

نہیں کی حتیٰ کہ یہ بھی نہیں بتایا کہ انھوں نے اس کے متعلق فلاں خاص شخص سے
 سنا ہے اور صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیا ہے کہ ہم سے ایک معتبر آدمی نے
 بیان کیا کہ امام غائب فلاں تاریخ فلاں دن اور فلاں سنہ میں پیدا ہوئے
 اس لئے اصول و روایت دونوں کے لحاظ سے یہ روایات غیر معتبر
 اور غیر نتیجہ بخش ہیں اور ایسے اہم مسئلہ میں کسی قاعدہ کے تحت ان روایات پر
 اعتماد نہیں کیا جاسکتا اس کے علاوہ ناکمل بھی ہیں کسی نے تاریخ و سال کو بیان
 کیا تو دن کا ذکر نہیں کیا کسی نے دن اور سال کو بیان کیا تو تاریخ نہیں بتائی
 اور اگر کسی نے تاریخ و دن اور سال سب کچھ بیان کیا ہے تو اس قسم کے بیان
 میں بھی سخت اختلاف ہے اگر ایک شخص ۱۵ شعبان ۲۵۵ھ بیان کرتا ہے تو
 دوسرا ۱۵ شعبان ۲۵۸ھ یا ۲۵۷ھ۔ ظاہر ہے کہ اس شان کے بیانات سے کوئی
 شخص بھی کسی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا البتہ ان روایات کا ایک حصہ ایسا ہے
 جس پر ہمیں توجہ کرنی چاہئے اور وہ ایسی روایات ہیں جن کے آخری راوی کے
 نام صاف صاف مذکور ہیں ان آخری راویوں کے بیانات پر قطع نظر اس کے کہ
 ان کی حیثیت کہاں تک مضبوط ہے اس لئے اور بھی غور کرنا چاہئے کہ یہ لوگ
 اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں جس گھر میں امام غائب کی ولادت باسعادت ہوئی
 یقیناً ان سے بہتر اور معتبر دوسرے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ جو ایک
 گھر کے اندر ہر وقت رہتے ہوں اگر کوئی خاص واقعہ اس گھر میں پیش آئے
 اور وہ اس واقعہ کو دوسرے لوگوں کے سامنے نقل کریں تو یہ ضروری ہے کہ
 ان کے بیانات میں کوئی تضاد نہ پایا جائے تاکہ ان کے بیانات سے کوئی

تسلی بخش نتیجہ نکالا جاسکے یہ خاص راوی کون ہیں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) پہلی راوی حکیمہ ہیں جو حضرت امام محمد تقی کی بیٹی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی بیان کی جاتی ہیں جنہوں نے ولادتِ امام غائب کی چشم دید شہادت پیش کی ہے اور چونکہ آپ حضرت امام حسن عسکری کی پھوپھی ہیں اس لئے ان کے مقابلہ میں نوکروں لونڈیوں اور دیگر اشخاص کے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں۔

(۲) دوسرا راوی عقیدہ ہے جو حضرت امام حسن عسکری کا خادم بیان کیا جاتا ہے۔

(۳) تیسرا راوی عقبہ ہے یہ بھی حضرت امام حسن عسکری کا خادم ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہئے کہ اس زمانہ میں بھی جو ازمنہ گزشتہ کے مقابلہ میں روشن زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور علوم و فنون کا ہر طرف چرچا ہے نہ صرف مرد بلکہ عورتیں علوم و فنون کے میدان میں ایک دوسرے سے سبقت لیجانے کی کوشش کر رہی ہیں ایسی عورتیں بہت تھوڑی تعداد میں ملیں گی اور وہ بھی وہی عورتیں ملیں گی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا فلاں رشتہ دار کس سنہ میں پیدا ہوا تھا تو وہ اس سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیں ورنہ تنازع فیصدی عورتیں ایسی ہیں جو اس سوال کا جواب قطعاً نہیں دے سکتیں بلکہ وہ یہ بھی نہیں جانتی ہیں کہ سنہ کس چڑیا کا نام ہے سن بتانا تو بہت دور کی بات ہے اب ذرا اس دورِ جہالت پر نظر ڈالئے جبکہ عورت کا تعلیم یافتہ ہونا یا اس کو تعلیم دلانا عیب بلکہ گناہ سمجھا جاتا تھا حضرت امام حسن کی پھوپھی جناب حکیمہ اُسی زمانہ کی ایک

خاتون ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ اُس زمانہ کی ایک غیر تعلیم یافتہ خاتون سے یہ امید کی جائے کہ وہ اس سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیں کہ آپ کے بھتیجے کے یہاں فلاں لڑکا کس سنہ میں پیدا ہوا تھا۔ ہرگز نہیں اس لئے وہ بیانات جو جناب حکیمہ کی طرف منسوب ہیں اور جن میں امام غائب کا سن ولادت بیان کیا گیا قطعاً جعلی ہے اسی طرح نوکروں اور خادموں کے وہ بیانات بھی بالکل مصنوعی ہیں جن میں کسی نوکر یا خادم نے سن ولادت امام غائب بیان کیا ہے کیونکہ عام طور پر نوکر اور خادم جو گھر کی خدمات پر مامور ہوتے ہیں وہ جاہل اور غیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں انھیں تاریخ اور سن سے کیا مطلب۔ وہ تاریخ اور سن سے نا بلد ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ سن کیا چیز ہے اس لئے درایتاً یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ حضرت امام غائب فلاں سن میں پیدا ہوئے تھے۔ بہر حال حضرت امام حسن عسکری کے خادم عقید کا بیان ہے کہ حجت ابن الحسن شب جمعہ ماہ رمضان ۲۵۴ھ میں پیدا ہوئے لیکن اس کا پورا بیان دیکھنے کے بعد کسی طرح تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ امام غائب ماہ رمضان کی کسی شب جمعہ کو ۲۵۴ھ میں پیدا ہوئے اس کا پورا بیان حسب ذیل ہے :

”ولی اللہ حجتہ ابن الحسن ۲۵۴ھ میں ماہ رمضان کی کسی شب جمعہ کو پیدا ہوئے تھے ان کی کنیت ابو القاسم ہے بعض لوگ ابو جعفر بتاتے ہیں۔ ان کا لقب ہمدی ہے اور وہ روئے زمین کے تمام لوگوں پر حجت خدا ہیں ان کی ماں صیقل نامی کینز ہیں آپ سامرہ کے محلہ رصافہ میں پیدا ہوئے لوگ آپ کی ولادت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں بعض لوگ ظاہر کرتے ہیں بعض چھپاتے ہیں

بعض آپ کا ذکر کرنے کی ممانعت کرتے ہیں اور بعض ظاہر کرتے ہیں۔
 بیان مذکور کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ کو اپنے اس بیان پر
 خود اعتماد نہیں ہے بلکہ وہ جیسا دوسرے لوگوں سے سنتا ہے بیان کر دیتا ہے
 چنانچہ وہ کہتا ہے کہ امام غائب کسی شب جمعہ کو پیدا ہوئے تھے مگر تاریخ نہیں
 بتاتا۔ اس کے بعد حضرت کی کنیت کے متعلق اس کو یقینی طور پر کچھ نہیں معلوم
 اسی لئے وہ کہتا ہے کہ بعض لوگ ابو القاسم اور بعض لوگ ابو جعفر بتاتے ہیں۔
 عقیدہ ہر وقت گھر میں رہنے والا خادم ہے اس کو حضرت کی صحیح کنیت یقیناً معلوم
 ہونی چاہئے مگر وہ دوسروں کے مختلف بیان پیش کرتا ہے۔ ان کی ماں کا نام
 صیقل بتاتا ہے حالانکہ شیعہ صاحبان متفقہ طور پر اس وقت زحیں بتاتے ہیں
 پھر کہتا ہے کہ ولادت کے بارے میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ
 رمضان کا مہینہ اور ۲۵۴ھ بیان کرتا ہے جو شیعہ عقائد کے خلاف ہے۔ ممکن
 ہے کہ بعض لوگ یہ جواب دیں کہ وہ اپنے بیان پر یقین رکھتا ہے اور اس یقین
 کے ساتھ وہ ۲۵۴ھ رمضان کا مہینہ معین کرتا ہے لیکن اس سلسلہ میں وہ لوگوں
 کے اختلافات کا ذکر بھی کر دیتا ہے جو سال ولادت ۲۵۴ھ کو مشتبہ نہیں کرتا
 اس کا جواب وہی ہے جو ہم نے ابھی ابھی عرض کیا ہے کہ اگر ہم واقعی عقیدہ
 کے اس بیان کو تسلیم کر لیں تو یہ شیعہ عقیدہ کے خلاف ہے موجودہ زمانہ میں
 شیعہ فرقہ کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت امام غائب ۵ ارشعبان ۲۵۵ھ کو پیدا
 ہوئے۔ چنانچہ شیعہ دنیا میں تاریخ مذکور کو جشن ولادت منایا جاتا ہے
 آپ اس گواہ کا بیان غور سے پڑھیں وہ کوئی بات اپنے علم و یقین کی بنا پر

نہیں کہتا بلکہ دوسروں کے بیانات پیش کرتا ہے ایک اور وجہ بھی ہے جو عقیدہ
 کے اس بیان کو صحیح نہیں قرار دیتی وہ یہ ہے کہ خود علامہ مجلسی نے صفحہ ۴
 پر ایک اور خادم عقبہ کو پیش کیا ہے جو حکیمہ کے اس بیان کی تائید کرتا ہے
 کہ امام غائب ۱۵ شعبان کو پیدا ہوئے یہ دونو خادم ایک ہی گھر کی
 خدمات پر مامور ہیں کوئی وجہ نہیں کہ دونوں میں اختلاف ہو بہر حال کوئی
 ایک بیان درست ہو سکتا ہے یا تو عقبہ غلط کہتا ہے یا عقیدہ اگر عقیدہ
 کا بیان عقبہ کے مقابلہ میں درست نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ سے ایک
 راوی اور نکل جاتا ہے اور لے دے کر اگر کوئی اعتماد کیا جاسکتا ہے تو حکیمہ
 کے بیان پر جن کی تائید ایک اور خادم عقبہ نامی بھی کرتا ہے آئیے دیکھیں
 حکیمہ کیا فرماتی ہیں اور امام غائب کے سن و تاریخ و روز ولادت کیا معین
 فرماتی ہیں حکیمہ دو شخصوں سے بیان کرتی ہیں کہ امام غائب ۱۵ شعبان کو
 پیدا ہوئے نہ سال بتاتی ہیں نہ دن ایک اور شخص سے ۱۵ رمضان اور
 ۲۵۵ بیان کرتی ہیں ایک تیسرا راوی حسین بن بہران ہے جس سے شب
 جمعہ ماہ شعبان اور ۲۵۷ بیان فرماتی ہیں۔ بڑی مشکل سے ہمیں صرف
 ایک بظاہر معتبر گواہ نظر آیا اور اس کے بیانات میں بھی اس قدر تباہن پایا
 جاتا ہے تو ہمیں مجبوراً یہ نتیجہ اخذ کرنا پڑتا ہے کہ معلوم نہیں امام غائب کس
 دن کس تاریخ اور کس سن میں پیدا ہوئے اور اگر مصنف جنات المخلو
 کے اس بیان کو درست سمجھا جائے کہ حکیمہ امام محمد تقی علیہ السلام کی
 کوئی لڑکی ہی نہ تھی تو یہ ساری عمارت منہدم ہو جاتی ہے اور پھر یہ عقیدہ

بھی کہ امام غائب پیدا بھی ہوئے تھے پاش پاش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ولادت کی عینی شہادت صرف حکیمہ کی معتبر مانی جاسکتی ہے کیونکہ وہ گیارہویں امام کی پھوپھی ہیں جب ان ہی کا وجود ثابت نہیں تو حضرت امام غائب کا وجود کیونکر ثابت ہوگا۔ اب ہم اس مضمون پر رسالہ انتظار قائم آل محمد کے مصنف محترم نے جو اعتراضات فرمائے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے خلاف تہذیب و ادب الفاظ کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب عرض کرتے ہیں۔

اعتراض: بعض راویوں نے اگر عینی شہادت بیان نہیں کی تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ یہ مسئلہ ولادت ہے جس میں عقلاء کے نزدیک سمعی شہادت کافی ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات صرف آثار و قرائن سے ولادت کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔

جواب: آپ درست فرماتے ہیں۔ لیکن جب کسی کی ولادت متنازعہ فیہ بن جائے اور ثبوت کا مطالبہ کیا جا رہا ہو تو پھر عدالت کے نزدیک سمعی شہادت کافی نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ یہ میری یا آپ کی ولادت کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ بہت اہم ہے اور ایک منصوص من الشہ امام کی ولادت کا ثبوت طلب کیا جا رہا ہے اگر معقول شہادت سے یہ بات ثابت نہ ہو سکی اور محض آثار و قرائن اور ظنیات پر اعتماد کر لیا گیا اور درحقیقت ولادت عمل میں نہ آئی ہو تو تمام قوم کی تباہی و ہلاکت کا شدید خطرہ ہے اس لئے کثیر اور عینی شہادتوں کا ہونا لازمی و ضروری ہے۔

اعتراض: بعض راویوں نے اگر کسی معین شخص کا نام نہیں لیا تو یہ بھی ہر جگہ

روایت کی کمزوری کا باعث نہیں ہوتا خصوصاً جہاں پر تفتیہ کا سبب قوی ہو۔

جواب: جی نہیں یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ایک شخص بیان دیتے وقت صرف اس پر اکتفا کرے کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے سنا۔ ایسی بات صرف اسی شخص پر حجت ہو سکتی ہے نہ کہ دوسروں پر رہا تفتیہ کا معاملہ یا تو حضرت امام غائب کی ولادت کو معقول شہادتوں سے ثابت کیجئے اور اگر تفتیہ کی آڑ لینی ہے تو پھر واضح لفظوں میں اعتراف کر لیجئے کہ آپ اس مقدمہ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کے نزدیک جب ایک روایت کسی طرح بھی ضعیف نہیں ہو سکتی تو پھر ہر جھوٹا بیان حدیث قرار پاسکتا ہے۔ کچھ تو انصاف کیجئے۔

اعتراض: بہت سے سنی حضرات نے ولادت حجت ابن الحسن کو تسلیم کر لیا ہے مگر آپ نہیں کرتے۔

جواب: سنی فرقہ کا یہ اصولی عقیدہ ہے کہ جانشین پیغمبر منصوص من اللہ نہیں ہوتا اسی لئے وہ آپ کے بارہ اماموں کے معتقد نہیں ہیں اس متفقہ عقیدہ کے خلاف اگر کوئی سنی آپ کے اصولی عقیدہ کی تائید کرتا ہے تو اس کا قول تمام سنی فرقہ پر حجت نہیں ہو سکتا ایسے شخص نے یا تو اپنے اصولی عقائد میں خیانت کی یا پھر وہ درحقیقت سنی ہی نہ تھا بلکہ اندر سے وہ شیعہ تھا اور تفتیہ میں رہ کر اس نے اپنے عقیدہ کی تبلیغ کی ہے۔ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایسا شخص ہرگز سنی نہیں ہے۔

اعترض: آپ نے مسئلہ کو جو روایت کی حیثیت دی ہے وہ کمال الدین بن طلحہ شافعی کی ہے اور رستی عالم ہے جس نے اپنی سعادت مندی سے ولادت تسلیم کر کے کسی غلط فہمی کی وجہ سے سزا غلط لکھ دیا۔ میرا چیلنج ہے کہ اگر آپ کسی شیعہ عالم کا قول مسئلہ پیش کر دیں تو ستر روپیہ انعام پیش کروں گا۔

جواب: آپ یقین رکھئے کہ کمال الدین درحقیقت شافعی ہی نہ تھا ورنہ یہ اصولی غلطی نہ کرتا۔ آپ اس کو سعادت مندی کہتے ہیں اور ہم اس کو اصولی غلطی کہتے ہیں۔ چونکہ یہ شخص شافعی ہے اس لئے آپ نے ہمیں چیلنج دیدیا اور ہم سے مطالبہ کیا کہ ہم کسی شیعہ عالم کا قول مسئلہ کے متعلق پیش کریں۔ جی ہاں نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں تعجب ہوا کہ آپ نے عقیدہ کے بتائے ہوئے مسئلہ اور حکیمہ کے بیان کئے ہوئے مسئلہ کے متعلق جو دونو شیعہ تھے۔ ستر روپیہ انعام کیوں پیش نہیں کیا یہ دونو سزا بھی تو آپ کے عقیدہ کے خلاف ہیں اور ان کو کسی شافعی نے بیان کیا نہ کسی حنفی نے بلکہ شیعوں نے بیان کیا ہے۔

اعترض: عقیدہ کے بیان کی آخری سطر پر عقیدہ کی نہیں ہیں بلکہ کتاب کمال الدین کے مؤلف جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تعبیر ہے۔

جواب: فرمائیے وہ کون سا لفظ ہے جو عقیدہ اور صاحب الکمال کے بیان کو الگ کرنے کے لئے قرینہ بن سکے جب کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے تو آپ کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ آخری حصہ شیخ صدوق کا ہے۔

اعترض: آپ نے عبارت کا ترجمہ بالارادہ غلط کیا ہے اور یہ سمجھنا چاہا ہے کہ گویا خود حضرت کی ولادت مختلف فیہ ہے۔

جواب: آپ نے اصل عبارت پیش کر دی ہے جو اس طرح شروع ہوتی ہے کہ: قد اختلف الناس فی ولادۃ۔ ہم نے ان لفظوں کا یہ ترجمہ کیا تھا کہ ”لوگ آپ کی ولادت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں“ ہم صاحبان علم سے دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے ترجمہ میں کیا غلطی ہے؟ اگر ہمارا ترجمہ غلط ہے تو صحیح ترجمہ کیا ہونا چاہئے۔ آپ ہماری غلطی واضح کیجئے ہم فوراً اعتراف کر لیں گے۔

اعترض: آپ کی عبارت میں جو خط کشیدہ چلے ہیں وہ بالکل غلط ہیں اول و آخر کا تو اصل روایت میں وجود ہی نہیں ہے اور درمیانی فقرہ کا ترجمہ غلط لکھا گیا ہے۔

جواب: اصل روایت میں اگر اول و آخر کا وجود نہیں ہے تو بحار الانوار فارسی مطبوعہ تبریز کو نذر آتش فرمائیے۔ ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ اس کے علاوہ اگر اول و آخر کا وجود نہیں ہے تو آپ کو درمیانی فقرہ کا غلط ہونا کس طرح نظر آگیا۔ درمیانی فقرہ کے ترجمہ کی غلطی تو اسی وقت نظر آسکتی ہے۔ جب اول و آخر کا وجود ہو پس ثابت ہوا کہ ہمارے خط کشیدہ جملے قطعی درست ہیں۔

اعترض: انصاف سے بتائیے کہ حکیمہ کے بیانات میں شعبان و رمضان کے لفظی تباہن کے علاوہ اور کوئی پہلو تباہن کا ہے؟

جواب: ہم اس مضمون میں حضرت امام غائب کی ولادت کے سن تاریخ اور دن سے بحث کر رہے ہیں اور کسی پہلو سے بحث نہیں کر رہے ہیں ہم نے لکھا تھا کہ خود حکیمہ کے بیانات تاریخ و سنہ کے متعلق یکساں نہیں ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے شعبان و رمضان کا تباہن تسلیم کر لیا اب آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اس صریح اختلاف اور تباہن کے ہوتے ہوئے آپ کا مسلمہ مہینہ شعبان کس دلیل سے ثابت ہے اور رمضان کا مہینہ کیوں ثابت نہیں ہے جبکہ عقیدہ کا تائیدی بیان بھی موجود ہے وہ بھی امام غائب کی ولادت رمضان ہی میں بتاتا ہے۔

اعترض: وہ روایت جس میں عرف تاریخ کا ذکر ہے اور سال مذکور نہیں ہے وہ صاحب کتاب کی طرف سے اختصار ہے کیونکہ ۱۵ رمضان ۲۵۵ھ کی روایت حکیمہ بالکل اسی کے اوپر مذکور ہوتی ہے۔ لہذا (بمنظر اختصار) اسی کے بعد مولف نے اس روایت حکیمہ کو یوں نقل کیا ہے کہ:

ان حکیمہ حدثت بهذا الحديث وذكرت انما كان ليلة النصف من شعبان وسأقت الحديث الى آخره۔

یعنی شیوخ کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ حکیمہ نے حدیث کو بیان کیا اور یہ کہا کہ وہ شب (بجائے رمضان کے) ۱۵ شعبان تھی اور پوری حدیث بیان کی۔ کیوں جا رہی صاحب کیا دیانتداری اسی کا نام ہے کیا کوئی ایماندار کہہ سکتا ہے کہ اس میں سن نہیں ہے۔

جواب: وہ روایت جس میں تاریخ ہے اور سن نہیں ہے اس کا راوی

محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم والی روایت میں سن ہرگز نہیں ہے اور ہم نے کوئی بددیانتی نہیں کی ہے بلکہ تمام وکمال روایت درج کر دی ہے اور ہم کو دیانتدار سمجھتے ہوئے آپ نے اپنے رسالہ کے صفحہ ۳۹ پر لکھا ہے کہ حکیمہ نے یہاں سن اس لئے بیان نہیں کیا کہ اس کے بیان کرنے کا موقع ہی نہ تھا۔ جب سن بیان کرنے کا موقع نہ تھا اور اس لئے حکیمہ نے سن بیان نہیں کیا تو پھر ہم نے بھی تو یہی لکھا ہے کہ حکیمہ نے سن بیان نہیں کیا اس کے باوجود ہم غیر دیانتدار ٹھہرے مولانا کی یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔

البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہار رمضان کی تردید میں مذکورہ بالا شیوخ کا بیان موجود ہے۔ جس میں یہ لکھا ہے کہ حکیمہ نے ۵ اشعبان تاریخ بتائی ہے نہ کہ ۵ ہار رمضان۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ شیوخ والا بیان ۵ ہار رمضان والے بیان کی تردید ہے اور صحیح ہے تو پہلے ۵ رمضان والے راوی کو جھوٹا تسلیم کیجئے اور اس کے بعد ذرا اپنے شیوخ والے بیان پر نظر ثانی فرمائیے کہ کیا ایسی روایات کو مستند بتانا ہی دیانتداری ہے۔ جو اس طرح بیان کی گئی ہوں کہ شیوخ کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کیا معتبر روایات ایسے ہی بیانات کو کہتے ہیں جن کا نہ سر ہونہ پیر۔ کیا محض لفظ شیوخ سے ۵ ہار رمضان ۵ اشعبان سے تبدیل ہو سکتی ہے جن کے متعلق یہ کچھ نہیں معلوم کہ یہ شیوخ کون تھے ان کے نام کیا تھے۔ ان کا وطن کیا تھا۔ ان کا پیشہ کیا تھا۔ کچھ ڈھنگ کے لوگ تھے

یا بے ڈھنگے۔ پس ایسی اندھی روایت کو معتبر کہنا صریح بے انصافی نہیں تو اور کیا ہے۔

اعترض: جب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ شیعہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت امام غائب ۱۵ ارشعبان ۱۲۵۵ء کو پیدا ہوئے تو آپ کے اس اعتراض سے ہم آپ پر حجت قائم کرتے ہیں۔ جب آپ کو شیعوں کا اجماع تسلیم ہے تو پھر اصولی حیثیت سے ہمارا اجماع دخول قول امام کی وجہ سے حجت ہوتا ہے لہذا اس اجماع کے خلاف اگر کچھ روایات موجود ہوں اور صحیح بھی ہوں تو شاذ اور متروک قرار دی جائیں گی لہذا ۱۵ ارشعبان ۱۲۵۵ء ثابت ہے۔

جواب: ہم نے کب آپ کے اجماع کو تسلیم کیا ہے اگر ہم آپ کے اجماع کو تسلیم کرتے ہوتے تو آج آپ سے اس طرح مخاطب نہ ہوتے اور شیعہ ہوتے۔ ہمیں آپ کا اجماع قطعاً تسلیم نہیں اور آپ کا یہ ارشاد بھی غلط ہے کہ دخول قول امام کی وجہ سے ہمارا اجماع حجت ہے اس لئے کہ کسی امام کی امامت معقول دلائل سے ثابت نہیں ہے۔ پس دخول قول امام کہاں سے آیا۔ اس کے علاوہ آپ خود کہتے ہیں کہ اقوال ائمہ کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے پس غلطی کرنے والا اجماع حجت کیونکر ہو سکتا ہے۔ لیکن خیر۔ آپ کے نزدیک آپ کا یہ اجماع حجت ہے اور ہم اجماع ہی سے تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ صریح اختلاف و تباہی کے باوجود صرف ۱۵ ارشعبان ۱۲۵۵ء کس دلیل سے ثابت ہے اور جو

روایات مذکورہ بالا تاریخ و سن کے خلاف ہیں وہ کس دلیل سے
باطل ہیں۔ حقیقت وہی ہے جو ہم نے عرض کی ہے کوئی تاریخ کوئی
دن اور کوئی سن کسی معقول دلیل سے ثابت نہیں ہے۔

فصل دوم

حضرت امام غائب کی والدہ محترمہ

حضرت امام غائب علیہ السلام کی محترم ہستی اثنا عشری شیعوں کے نزدیک
اس قدر اہم ہے کہ بلا مبالغہ اس فرقہ کے دین کی بنیاد ہی حضرت امام غائب ہیں
اس لئے ایسی زبردست ہستی کے شجرہ نسب یعنی ماں باپ کا صحیح علم ہونا یقیناً
ضروریات دین میں سے ہے اور اس اصولی مسئلہ کا یہ پہلو بھی کامل یقین کی حد
تک ثابت ہونا ضروری ہے کیونکہ اس مسئلہ پر قوم کی تعمیر و ہلاکت منحصر ہے۔
علامہ مجلسی مرحوم نے بحار الانوار جلد ۱۳ میں نسب امام غائب علیہ السلام
کے متعلق جس قدر روایات درج فرمائی ہیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(۱) اس امر میں سب متفق ہیں کہ امام غائب علیہ السلام کے پدر بزرگوار کا نام
امام حسن عسکری تھا اور اس کے خلاف کوئی بیان موجود نہیں ہے
اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے باپ کا نام امام حسن عسکری تسلیم نہ
کیا جائے۔

(۲) آپ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا روایات میں اس کا کوئی یقینی تعین نہیں ہے بلکہ انتہائی اختلاف ہے۔

شہید اقل جو شیعہ دنیا میں زبردست شہرت کے مالک ہیں وہ آپ کی والدہ کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرما سکے اور وہ اپنی مشہور تصنیف دروس میں کہتے ہیں کہ حضرت صاحب الامر کی ماں کا نام صیقل ہے بعض نرجس بتاتے ہیں اور بعض مریم بنت زید بتاتے ہیں۔

دوسرا راوی غیاث ابن اسد ہے جو کہتا ہے کہ آپ کی ماں کا نام بعض لوگ نرجس بعض صیقل اور بعض موسیٰ اور بعض ریحانہ بتاتے ہیں۔ تیسرا راوی کمال الدین ہے جو کہتا ہے کہ صیقل و حکیمہ آپ کی ماں کا نام تھا۔

چوتھا راوی ابن خشاب ہے جو صیقل نام بتاتا ہے۔

پانچواں راوی محمد بن موسیٰ طوسی ہے جو حکیمہ نام بتاتا ہے۔

چھٹی راوی ایک کینز ہے جو نامعلوم الاسم ہے وہ صیقل نام

بتاتی ہے۔

ساتواں راوی عقید ہے جو صیقل نام بتاتا ہے۔

آٹھویں راوی مشہور عالم شیخ طوسی ہیں جو نرجس نام بتاتے ہیں۔

ان تمام راویوں میں صحیح بیان کس کا ہے اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے

ہمارے نزدیک ہر اس راوی کے بیان کو ترجیح دی جاسکتی ہے جس نے حضرت امام غائب

کی والدہ کے متعلق براہ راست حکیمہ یا ان دوسرے لوگوں سے اطلاع حاصل

کی ہو جو خاص حضرت امام حسن عسکری کے گھر سے تعلق رکھتے ہوں لیکن جب اس معاملہ کا تعلق متعلقین امام حسن عسکری ہی پر منحصر ٹھہرا تو دیگر راویوں کے بیانات پر جرح کرنا بالکل عبث ہے جبکہ متعلقین حضرت امام حسن عسکری کے بیانات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں جو حسب ذیل ہیں:

- (۱) عقیدہ خادم بیان کرتا ہے کہ امام غائب کی والدہ کا نام صیقل تھا۔
- (۲) حکیمہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کی ماں کا نام نرجس خاتون تھا اور موجودہ شیعہ دنیا کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نرجس خاتون ہی والدہ صاحبہ حضرت امام غائب ہیں۔

حکیمہ کی شخصیت ظاہری کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ یقین کر لینا چاہئے تھا کہ وہ جو کچھ آپ کی ماں کا نام بتاتی ہیں وہی درست ہے لیکن افسوس ہے کہ آپ کے بیانات میں بھی وہی شدید اختلاف موجود ہے کہیں وہ نرجس بتاتی ہیں اور کہیں سوسن یہ بیانات بحار الانوار جلد ۱۳ میں دیکھے جاسکتے ہیں حکیمہ حضرت امام غائب کی قابلہ تھیں اور ولادت کے وقت موجود تھیں جب وہ ہی کبھی نرجس اور کبھی سوسن نام بتاتی ہیں تو ہمارے لئے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ آپ کے کون سے بیان کا یقین کریں اور حضرت امام غائب کی والدہ کا صحیح نام کیا قرار دیں اس لئے علماء و عوام حضرات شیعہ کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ اس عقیدہ کے متعلق صحیح من لگتی اور خدا لگتی بات بتائیں۔

اعترض: شجرہ نسب میں عام طور سے فلاں ابن فلاں بیان کیا جاتا ہے۔

ماں کا ذکر تک نہیں آتا نہ ماں کا نام معلوم ہونے ہی کی کوئی ضرورت ہے
 دوسری بات یہ ہے کہ ماں کا نام نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کسی عظیم الشان
 ہستی کی عظمت پر حرف نہیں آتا البتہ باپ کا نام نہ معلوم ہو تو مختلف
 شک و شبہ کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی
 کے شروع سے کئی نام رکھ دئے جاتے ہیں کوئی تاریخی ہوتا ہے۔ تو
 کوئی عرفی وغیرہ پس اگر جناب نرہیں کے بھی کئی نام تھے تو اس سے
 ان کی شخصیت کیونکر مشکوک ہو سکتی ہے۔ کنیزوں کے متعدد نام ہوتے
 ہیں نرہیں بھی کنیز تھیں کوئی تعجب نہیں اگر ان کے نام متعدد ہوں۔

جواب : معترض صاحب نے جو کچھ فرمایا سب درست فرمایا ہم ان کی کسی بات
 کا انکار نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہم حضرت امام غائب کی والدہ گرامی کا نام
 یقینی طور پر نہ معلوم ہونے سے ان کی عظمت کو کم کرنا چاہتے ہیں اور یہ
 ٹھیک ہے کہ ماں کا نام نہ معلوم ہونے سے عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔
 لیکن یہ سب کچھ ان عظیم الشان ہستیوں کے متعلق درست ہو سکتا ہے
 جن کے وجود میں آج دنیا کو کوئی شک نہیں ہے لیکن جس ہستی کے متعلق
 شکوک و شبہات پائے جاتے ہوں اور بے شمار انسان جس کی ولادت
 کے قائل نہ ہوں تو اس ہستی کا وجود ثابت کرنے کے لئے ہر پہلو کو
 ثابت کرنا ہو گا۔ پس اگر حضرت امام غائب جن کا وجود گرامی محل بحث
 ہو اور اس میں شکوک و شبہات قوی طور پر پائے جاتے ہوں اگر ان کی
 ولادت کی یقینی تاریخ دن اور سال نہ معلوم ہو یا ان کی والدہ کا صحیح

طور پر تعین نہ ہو سکتا ہو تو یقیناً ان کا وجود شک و شبہ سے
 خالی نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ ”نرجس خاتون کے ناموں کا متعدد
 ہونا محل تعجب نہیں“ ہمیں اس سے بھی انکار نہیں بشرطیکہ یہ بات
 اس طرح ثابت ہو جائے جیسا کہ ثابت ہونے کا حق ہے۔ لیکن جب
 آپ خود ہی شک میں مبتلا ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر ان کے نام متعدد
 ہوں تو کچھ تعجب نہیں تو اس اگر مگر سے تو ان کے ناموں کا متعدد ہونا
 ثابت نہیں ہو سکتا۔ معترض صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ خود نرجس خاتون
 نے ایک راوی سے اپنا سابقہ نام ملیکہ اور تبدیل شدہ نام نرجس
 بتایا ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ یہاں محل بحث یہ بات نہیں ہے
 کہ آیا اس نام کی کوئی گینز حضرت امام حسن عسکری کے گھر میں تھی
 یا نہیں تھی بلکہ بحث یہ ہے کہ حضرت کی والدہ نرجس ہی ہیں یا کوئی
 اور یا کوئی نہیں۔ چونکہ اس بارے میں سخت اختلاف ہے۔ اور
 یقینی طور پر یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ کس خاتون کے بطن سے
 پیدا ہوئے تھے۔ اس لئے آپ کی ولادت شک و شبہ سے
 خالی نہیں ہے۔

فصل سوم

ولادت حضرت امام غائب علیہ السلام

اسی باب کی پہلی فصل میں فرقہ شیعہ کی نہایت مبسوط جامع اور معتبر کتاب بحار الانوار جلد ۱۳ کے متعدد حوالوں سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت امام غائب کے روز ولادت تاریخ ولادت اور سنہ ولادت نیز آپ کی مادرِ گرامی کے متعلق بے شمار اور اہم اختلافات ہیں قطعی اور یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کی ولادت کس دن ہوئی کس تاریخ کو ہوئی اور کس سنہ میں ہوئی اور آپ کی والدہ ماجدہ کون تھیں حتیٰ کہ جناب حکیمہ دختر امام محمد تقی علیہ السلام جن کی شخصیت فرقہ شیعہ کے نزدیک معمولی نہیں ہے ان کے بیانات بھی یکساں نہیں ہیں۔ ان اختلافات کے پیش نظر ہم نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ حضرت امام غائب کی ولادت یقینی طور پر ثابت نہیں ہوتی ہمارے بعض شیعہ احباب نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہیں ہیں اس لحاظ سے تو ہمیں تمام مختلف فیہ مسائل کا انکار کر دینا پڑے گا اگر حضرت حجتہ ابن الحسن کی تاریخ ولادت سن ولادت وغیرہ کے متعلق اختلافات ہیں تو ان اختلافات سے یہ نتیجہ کس طرح برآمد ہوا کہ آپ کی ولادت ہی نہیں ہوئی یہ اختلافات زیادہ سے زیادہ یہ نتیجہ پیدا کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت کا دن تاریخ اور سنہ معین نہیں کیا جاسکتا لیکن ولادت بہر حال ثابت ہے

خواہ وہ کسی تاریخ اور کسی سنہ میں ہوئی ہو۔ ہمیں افسوس ہے کہ ان دوستوں کے اس اظہار خیال کے بعد بھی ہمیں اپنی رائے کی تبدیلی میں کوئی وجہ نہیں دکھائی دیتی اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا کیونکہ وہ ہستی جس کی آمد آمد کے لئے ایک ہزار سال سے نہایت تضرع و زاری کے ساتھ دعائیں کی جا رہی ہوں اور جس کی آمد پر زمین مردہ میں زندگی کی روح پھونکے جانے کا انحصار ہو اس کے متعلق یقینی طور پر یہ بھی نہ معلوم ہونا کہ وہ کس دن پیدا ہوئی وہ تاریخ کیا تھی سنہ کیا تھا اس کی ماں کون تھیں تاریخ کا ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ علاوہ بریں ان احباب کے اس خیال کا جواب ہم گذشتہ فصل میں دے آئے ہیں کہ اگر کسی شخص کا وجود یقینی دلائل سے ثابت ہو اور شک و شبہ سے بالاتر ہو تو اگر اس کی ولادت کی تاریخ وغیرہ نہ معلوم ہو تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن اگر وجود ہی مشکوک ہو اور ثبوت کا مطالبہ کیا جا رہا ہو تو پھر ہر بات کو یقینی دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ مثلاً اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روز ولادت تاریخ ولادت یا سنہ ولادت کے متعلق اختلاف ہو تو ان کے وجود اقدس کے بارے میں چونکہ اختلاف اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس لئے اگر تاریخ وغیرہ نہیں معلوم تو کوئی نقصان نہیں کیونکہ ناقابل تردید دلائل سے آپ کا وجود ثابت ہے لیکن اگر آپ کی حیثیت وہی ہوتی جو حضرت امام غائب کی ہے جن کے وجود اقدس کو عام طور پر خانج میں دیکھا ہی نہیں گیا ہو تو پھر ان کی ولادت کی تاریخ دن اور سن اور والدہ گرامی کے تعین کا مسئلہ بھی اہم ہو جاتا ہے۔ پس حضرت امام غائب کی پوزیشن بھی اگر

وہی ہوتی جو ان لوگوں کی ہے جن کے تاریخی وجود میں دنیا کو کوئی شک نہیں ہے تو ہم اپنے ان لائق احترام احباب کے خیال کو مان لیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے ہم اپنے ان احباب کی خاطر اس حادثہ کو نظر انداز کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اچھا چھوڑیے ان اختلافات کو تھوڑی دیر کے لئے ہم فرض کئے لیتے ہیں کہ خیر دن تاریخ اور سال اور ماں کا نام اگر متعین نہیں ہے تو نہ سہی آئیے دیکھیں کن یقینی روایات سے یہ ولادت ثابت ہے۔ ولادت کے متعلق جو روایات ہیں بہر حال ان میں یہ ضرور لکھا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوا لیکن جب ہم ان روایات پر ایک نظر غائر ڈالتے ہیں اور از روئے درایت واقعات ولادت کا امتحان کرتے ہیں تو ہمارے لئے اس فرزند کی ولادت کا فرض کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے اور واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تمام روایات جعلی ہیں ان میں صداقت کا شائبہ تک نہیں ہے صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان واقعات کے بیان کرنے والوں نے اپنی شخصی و ذاتی اغراض کے حصول کے جوش میں اپنی واجب الاحترام اور لازم الطاعت ہستیوں کی پوزیشن کو بھی خطرہ میں ڈال دیا ہے۔ یہ واقعات ولادت کیا ہیں ہم ان کو ذیل میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور فیصلہ قارئین محترم پر چھوڑتے ہیں گذشتہ مضمون میں ہم نے یہ لحاظ رکھا تھا کہ ہمارے قلم سے کوئی ایسی روایت درج نہ ہو جائے جس کے راوی کی حیثیت کسی نوع سے بھی کمزور ہو اس لئے ہم نے سب سے بہتر اور مستند گواہ جناب حکیمہ دختر امام محمد تقی علیہ السلام کو انتخاب کیا تھا جناب حکیمہ کی ہستی فرقہ شیعہ کی مسلمہ ہستی ہے جو حضرت

امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھر پی بیان کی جاتی ہیں یہ محترمہ حضرت حجتہ ابن الحسن کی ولادت کے شروع سے آخر تک برابر موجود رہی ہیں اور آپ ہی نے دایہ کے فرائض انجام دئے ہیں۔ اگرچہ یہ بات بھی کچھ کم تعجب خیز نہیں کہ حضرت امام غائب کی ولادت کے وقت ان کی دادی یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ مکرمہ زندہ تھیں لیکن ولادت کے سلسلہ میں ان کی موجودگی کا ذکر تک نہیں ہے حالانکہ دایہ کے فرائض انجام دینے کا سب سے بڑا حق ان ہی کا تھا۔ خیر۔ آئیے حضرت حجتہ کی ولادت کی کہانی خود جناب حکیم کی زبانی سنئے۔

(۱) جناب حکیم موسیٰ بن محمد قاسم سے بیان کرتی ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے میرے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ آج رات کو ہمارے ساتھ افطار کیجئے کیونکہ آج نصف شعبان ہے آج رات کو خدا بہت جلد اپنی حجت کو ظاہر کرے گا اور وہی روئے زمین پر حجت خدا ہو گا میں نے امام سے عرض کیا کہ اس کی ماں کون ہے فرمایا نرجس۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پر خدا ہو جاؤں میں نرجس میں کوئی اثر حمل نہیں پاتی فرمایا کہ ایسا ہی ہو گا۔ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گئی نرجس خاتون آئیں اور میرے پاؤں سے موزہ اتارنے لگیں اور کہنے لگیں اے سیدہ من! آپ کی رات کس طرح گزری۔ میں نے کہا آپ ہی میری اور میرے متعلقین کی سردار میں نرجس خاتون نے میرے اس قول کا انکار کیا اور کہا یہ آپ کیا فرماتی ہیں میں نے کہا اے میری بیٹی! آج شب کو خداوند عالم بہت جلد آپ کو ایک ایسا جوان عطا کرے گا جو دنیا اور آخرت میں بزرگ ہے پس نرجس خاتون

شرم سے اپنی جگہ بیٹھ گئیں جب میں نماز عشا سے فارغ ہوئی تو روزہ افطار
 کیا اور سو گئی نصف شب گزرنے پر بیدار ہو گئی نماز شب ادا کی نہ جس خاتون
 ابھی تک محو خواب تھیں اور ولادت کا کوئی اثر ان میں نہ پایا جاتا تھا تعقیب نماز
 کے بعد میں پھر سو گئی۔ اس کے بعد مضطرب ہو کر پھر بیدار ہو گئی اب نہ جس بھی
 بیدار ہوئیں اور نماز میں مصروف ہو گئیں۔ میرے دل میں شک گزرنے لگے
 دفعۃً امام حسن عسکری نے اپنی نشست گاہ سے آواز دی کہ اے پھوپھی
 عجلت نہ کیجئے کیونکہ ولادت نزدیک ہے میں سورہ آلم سجدہ پڑھنے لگی کہ دفعۃً
 نہ جس تڑپ کر اٹھ بیٹھی میں بھی کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا اسم اللہ علیاک
 کیا آپ کچھ محسوس کرتی ہیں انھوں نے کہا ہاں میں نے کہا اپنے دل کو تسلی دیجئے
 کیونکہ یہ کیفیت ولادت ہے جس کے متعلق میں کہہ چکی ہوں اس کے بعد میری
 اور نہ جس کی بھی آنکھ لگ گئی اور میں اس مولود کی حرکت سے بیدار ہوئی
 میں نے اس کے اوپر سے کپڑا اٹھایا کیا دیکھتی ہوں کہ بچہ اپنے اعضائے ہفت گانہ
 کے ساتھ سجدہ میں مصروف ہے۔ میں نے اس کو اٹھالیا۔ سینہ سے لگایا دیکھا کہ آلائش
 ولادت سے بالکل پاک ہے۔ امام حسن عسکری نے مجھے پکارا کہ اے پھوپھی
 میرے بیٹے کو لاؤ میں نے تعمیل کی آپ نے بچہ کی رانوں کے نیچے اور اس کی پشت
 پر ہاتھ پھیرا اور اس کے پیروں کو اپنے سینہ سے لگا کر اپنی زبان اس کے
 منہ میں دی اور اس کے چشم و گوش پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے فرزند
 کلام کرو۔ پس بچہ نے کہا اشھد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ
واشھد ان محمداً رسول اللہ اس کے بعد امیر المومنین اور تمام ائمہ پر

کے بعد دیگے درود بھیجا اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اے پھوپھی اس کو
 اس کی ماں کے پاس پہنچائیے تاکہ یہ ان کو سلام کرے اور پھر میرے پاس
 لائیے میں لے گئی بچہ نے اپنی ماں کو سلام کیا میں بچہ کو پھر امام کے پاس لائی
 آپ نے فرمایا کہ اے پھوپھی ساتویں روز آپ پھر میرے پاس آئیے۔ میں
 صبح کو حضرت کی خدمت میں سلام کرنے گئی اور پردہ ہٹایا تو میں نے بچہ کو
 نہ دیکھا میں نے کہا آپ پر قربان بچہ کیا ہوا۔ فرمایا میں نے اس کو اس کے
 سپرد کر دیا جس کے سپرد مادر موسیٰ نے موسیٰ کو کر دیا تھا۔ ولادت کے ساتویں
 دن میں حضرت کی خدمت میں گئی سلام کر کے بیٹھ گئی۔ فرمایا کہ میرے بیٹے
 کو لاؤ میں نے تمہیل کی۔ حضرت نے اس کے ساتھ وہی عمل پھر کیا جو شب
 ولادت کو کیا تھا اپنی زبان اس کے منہ میں دی گویا کہ آپ اس کو دودھ دیا
 شہد پلا رہے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اے فرزند باتیں کرو بچہ نے
 کہا: اشھدان لا الہ الا اللہ الخ

اس حدیث کے راوی موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے متعلق
 عقبہ خدمت گار امام حسن عسکری سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ حکیمہ
 نے سچ بیان کیا۔

ولادت کے اس واقعہ کو موسیٰ بن محمد قاسم نے حکیمہ سے سنا اور
 جب یقین نہ آیا تو عقبہ خدمت گار امام حسن عسکری سے اس واقعہ کی تصدیق
 چاہی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ حکیمہ کے بیان کی تصدیق ایک نوکر سے کی جا رہی ہے
 کیا خدمت گار سے زیادہ کوئی اور معتبر شخص نہیں مل سکتا تھا۔ اول تو حکیمہ

کے بیان کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں تھی اور اگر حکیمہ کے عجیب و غریب اور فوق العادۃ بیان سے فطری اور قدرتی طور پر کچھ شک بھی ہوا تھا تو حضرت امام غائب کی دادی سے تصدیق چاہی ہوئی جو ولادت حضرت امام غائب کے وقت بلکہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بھی بہت عرصہ بعد تک زندہ تھیں لیکن نہیں پوچھا تو نوکر سے اور نہیں معلوم کہ اس نے اس واقعہ کی تصدیق کیسے کر دی جبکہ وہ نامحرم تھا اور اندر موجود نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لئے عقبہ کا بیان پایہ اعتبار سے ساقط ہے بہر حال اس روایت میں چند باتیں قابل غور ہیں۔

(۱) حکیمہ امام علیہ السلام سے دریافت کرتی ہیں کہ آپ کا فرزند کس کے بطن سے پیدا ہوگا تو ان کو جواب ملتا ہے کہ نرجس خاتون کے بطن سے یہ جواب سن کر حکیمہ امام علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ میں تو نرجس میں حمل کا کوئی اثر نہیں دیتی اس کا جواب امام علیہ السلام نے یہ دیا کہ نہیں ایسا ہی ہوگا۔ عام قاعدہ ہے کہ حاملہ عورت کا حمل ابتدائی چند مہینوں کے اندر ہی معلوم ہو جاتا ہے گھر کے دوسرے لوگ حملہ کی آنے جانے والی عورتیں شکل و صورت سے پتہ لگا لیتی ہیں کہ یہ عورت حاملہ ہے یا نہیں اس کو بھی جانے دیجئے حمل کے آخری ایام میں خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ وضع حمل میں چند گھنٹے ہی رہ گئے ہوں حمل کا پوشیدہ رہنا کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ جناب حکیمہ کی آمد و رفت اس گھر میں برابر رہتی تھی یوں بھی وہ نہایت تجربہ کار خاتون تھیں انھوں نے پے درپے تین اماموں کا زمانہ دیکھا تھا ظاہر ہے کہ وہ کتنی ضعیف العمر ہوں گی اور اس لحاظ سے

ان کو ان معاملات کا تجربہ کس قدر ہوگا ان کو استقرار حمل کے زمانہ سے لے کر
 وضع حمل کے وقت تک یہ معلوم ہی نہ تھا کہ نرجس خاتون حاملہ بھی ہیں یا نہیں
 اگر وہ واقعی حاملہ تھیں تو ہر وقت کی نشست و برخاست رکھنے والی خاتون
 جناب حکیمہ کو نرجس کے حاملہ ہونے تک کا علم نہ ہونا بے حد تعجب خیر ہے
 چنانچہ جب انھوں نے یہ سنا کہ نرجس خاتون کے بطن سے فرزند پیدا ہوگا
 تو وہ حیران ہوئیں اور اپنی اس حیرت کے ازالہ کے لئے وہ نرجس کے پاس گئیں
 اور ان کا بغور معائنہ کیا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد بھی یہ تجربہ کار خاتون
 اسی نتیجہ پر پہنچتی ہیں کہ نرجس خاتون حاملہ نہیں ہے اور انھوں نے نہایت
 دیانتداری کے ساتھ اپنی تحقیقات کے نتیجہ کو امام علیہ السلام کے سامنے رکھ
 ہی دیا اور فرمایا کہ میں نرجس خاتون میں حمل کا کوئی نشان نہیں پاتی کیا
 آپ کا یہ واضح بیان اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ نرجس خاتون حاملہ نہ تھیں
 پس جب ان کا حاملہ ہونا ہی ثابت نہیں تو پھر ولادت حجتہ ابن الحسن کس قاعد
 سے ثابت ہے ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے ماتحت
 عورت کا تندرست حمل وضع حمل کے وقت تک کامل تحقیقات کے باوجود ثابت
 نہ ہو اور ولادت وقوع میں آجائے اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو جناب حکیمہ کا
 صرف یہی ایک فقرہ کہ "میں نرجس میں حمل کا نشان نہیں پاتی" ان تمام روایات
 کو نہ صرف مشکوک ثابت کرتا ہے بلکہ بالکل پایہ اعتبار سے گرا دینے کے لئے
 کافی ہے۔ ہم نے احتیاطاً اس فقرہ کی یہ تاویل کی کہ غالباً راوی جناب حکیمہ کے
 بیان کو اچھی طرح واضح نہیں کر سکا۔ آپ نے یہ فرمایا ہوگا کہ میں نرجس میں

وضع حمل کے آثار نہیں پاتی یعنی زحس حاملہ تو ہیں لیکن موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وضع حمل آج ہی ہو جائے گا لیکن ہم نے جب ان کے دوسرے بیانات پر نظر ڈالی تو ہمیں اپنی اس تاویل کو افسوس کے ساتھ واپس لینا پڑا ان کے دوسرے بیانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اچھی طرح تحقیقات کرنے کے بعد بھی جناب حکیمہ کو زحس خاتون کے حاملہ ہونے کا یقین نہیں ہوا۔ ہم ان بیانات کو آئندہ پیش کریں گے ابھی ہمیں اسی روایت کے دوسرے حصوں پر غور کرنا ہے۔

(۲) اسی روایت میں جناب حکیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے سجدہ کیا۔ ماں کو سلام کیا وحدانیت الہی اور رسالت محمدی کا اقرار کیا اور حضراتِ معصومین پر درود و سلام بھیجا صرف اتنا ہی نہیں تورات و انجیل و زبور و قرآن کو بھی پڑھ ڈالا۔ یہ واقعات سراسر خلاف فطرت خلاف عقل اور خلاف قرآن ہیں جو لوگوں نے جوشِ عقیدت و ارادت یا ولادت امامِ غائب کے معاملہ کو اہم بنانے کے لئے تصنیف کر لئے ہیں اور منسوب کر دئے جناب حکیمہ کی طرف اس موقع پر یہ کہا جانا ممکن ہے کہ یہ واقعات خلاف فطرت و خلاف قرآن نہیں ہیں حضرت مسیح کا گہوارہ میں کلام کرنا ثابت ہے اس لئے اگر حضرت امامِ غائب نے آغوشِ پدر میں کلام کیا تو خلاف فطرت و خلاف قرآن کس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے اہل اسلام میں یہ خیال غلط فہمی کی وجہ سے پھیل گیا ہے ورنہ جناب مسیح ابن مریم نے دراصل گہوارہ میں کلام نہیں فرمایا۔ اس معاملہ کو ہم کتاب مقدس انجیل و قرآن سے ثابت کرتے ہیں

انجیل مقدس میں لکھا ہے: ”دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لیکر مصر کو بھاگ جا اور جب تک میں نہ کہوں وہیں رہنا کیونکہ ہیرودیس بادشاہ اس بچے کی تلاش میں ہے بس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچہ اور اس کی ماں کو ساتھ لیکر مصر روانہ ہو گیا اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ ”مصر سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا“ جب ہیرودیس مر گیا تو خداوند کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اور اس بچہ کو اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا کیونکہ جو بچہ کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے بس وہ اٹھا اور بچہ اور اس کی ماں کو ساتھ لیکر اسرائیل کے ملک میں آ گیا۔

اس کے بعد لکھا ہے کہ — اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یسوع خود تسلیم دینے لگا تو برس تیس ایک کا تھا۔

حضرت مسیح پیدا ہوتے ہی بادشاہ کے خوف سے مصر لیجائے گئے اور جب بادشاہ مر گیا تو واپس آئے۔ بچپن سے لیکر مصر سے واپسی تک گہوارہ میں بولنے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا لیکن جب مصر سے واپس ہوئے اور اس وقت ان کی عمر نو جوانی کی تھی کہ دفعۃً منصب نبوت سے سرفراز ہوئے اور تیس برس کے لگ بھگ عمر میں امر الہی کی تبلیغ شروع کی۔ جو تعلیمات توریت کے خلاف تھی۔ ان کے دعویٰ نبوت کو سن کر یہودی غضب ناک ہو گئے اور انہوں نے کہا:

اسے مریم یہ تو تم نے بڑا خراب کام کیا۔ تمہارے خاندان میں تمہارے ماں باپ نے کوئی خراب کام نہیں کیا تھا۔ یہ تم کیسا لڑکا لیکر آئیں جو نبوت و رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ اسی لڑکے سے پوچھو میں کچھ نہیں جانتی تو یہودیوں نے کہا کہ ”ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟“ یہاں گود کے بچے سے ایسا بچہ مراد نہیں جو فی الواقع گہوارہ یا گود میں ہو بلکہ ایسے محاورات ہر زبان میں پائے جاتے ہیں کہ ایک نوجوان آدمی کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات یہ کیسی باتیں کرتا ہے یا اس کے تو ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں اُڑے اور باتیں کرتا ہے بزرگوں جیسی اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ کل کا لڑکا ہم سے ایسی باتیں کرتا ہے حالانکہ اس شخص کا نہ منہ چھوٹا ہوتا ہے نہ اس کے منہ میں دودھ کے دانت ہوتے ہیں نہ وہ کل کا لڑکا ہوتا ہے۔ بس اسی طرح یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ کل کا بچہ یا یہ جو ابھی گہوارہ ہی میں تھا اور ہمارے سامنے کا بچہ ہے اور باتیں کرتا ہے۔ نبوت و رسالت کی ہم اس معاملہ میں اس لڑکے سے کیا بحث کریں اور کیا بات کریں تو حضرت مسیح نے فوراً جواب میں فرمایا کہ :

اَللّٰہِ عَبْدُ اللّٰہِ اَیُّہِ الْکِتَابِ وَجَعَلَنی	یعنی میں بندۂ خدا ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے
نَبِیًّا وَجَعَلَنی مَبَارَکًا اَیْنِ مَا کُنْتُ	اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور جہاں بھی میں رہوں
وَ اَوْصَیْنِی بِالْحَصْلَةِ وَ الزَّکٰوۃِ مَا دُمْتُ	مجھے مبارک قرار دیا ہے اور تازندگی مجھے نماز و
حَیًّا اِلَی الْخ	زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔

اگر واقعی حضرت مسیح گہوارہ میں تھے اور گہوارہ میں پڑے ہوئے یہ

ارشاد فرما رہے ہیں تو یہ واقعات کے خلاف ہے۔ کیونکہ حضرت مسیح کو تیس سال کی عمر میں کتاب ملی اور نبی بنائے گئے نہ کہ گہوارہ میں اور واقعات کے خلاف بچہ کس طرح بول سکتا ہے یا خدا ایک غلط بیان کس طرح دلواسکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح تیس سال کی عمر میں یہودیوں سے یہ کلام فرما رہے ہیں نہ کہ ماں کی گود میں اور یہ واقعہ ہے کہ اسی عمر میں آپ کو کتاب ملی اور اسی عمر میں آپ نبی بنائے گئے اور یہ دعویٰ نبوت ہی یہودیوں کے غیظ و غضب کا باعث بنا تھا اور دنیا کا قاعدہ ہے کہ ایسے ہی موقعہ پر اس قسم کے شرمناک الزامات لگایا کرتی ہے اور پیغمبر اور اس کے ماننے والے ایسے ہی اہانت آمیز کلام سنتے ہیں جیسا کہ حضرت مریم اور حضرت مسیح کو یہ توہین آمیز باتیں سننی پڑیں۔ انجیل مقدس میں گہوارہ یا ماں کی گود میں کلام کرنے کے واقعہ کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے اگر کہا جائے کہ یہ انجیل محرف ہے اور عیسائیوں نے اس واقعہ کو انجیل سے نکال ڈالا تو بالکل غلط ہے۔ کیونکہ یہ عیسائیوں کے مطلب کی بات تھی ایسی بات اور ایسا غیر العقول واقعہ تحریف کس طرح ہو سکتا تھا۔ پس یہ واقعہ نہ تو انجیل میں ہے نہ اس زمانہ کی کوئی تاریخ اس واقعہ کی شاہد ہے اور نہ قرآن مجید کا یہ مطلب ہے پس حضرت مسیح کا گہوارہ میں کلام کرنا ثابت نہیں نہ حضرت یحییٰ بچپن میں بولے۔ یہ تمام روایات غلط طور پر پھیل گئی ہیں۔ اس لئے حضرت امام غائب کے متعلق یہ کہنا کہ انھوں نے آغوش پدر میں کلام کیا ایک افسانہ سے زیادہ نہیں اور اگر ہم فرض کر لیں کہ حضرت مسیح نے گہوارہ میں کلام کیا تھا تو اس کی وجہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہے

یعنی حضرت مریم کو ایک غلط الزام کی صفائی پیش کرنے کے لئے اور ان کو یہودیوں کی تہمت سے بچانے کے لئے قدرت نے یہ انتظام کیا تھا لیکن امام حسن عسکری کے گھر میں خدا کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی اور حضرت حجتہ ابن الحسن کے کلام کرنے سے اس وقت ان کے والدین یا دوسرے لوگوں کو کیا فائدہ پہونچا۔ معجزہ بھی اگر ہو تو کم از کم اس کی ضرورت تو معلوم ہو یا ان لوگوں کو دکھایا جائے جو معجزہ کے ضرورت مند ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ آج تک دنیا کے کسی انسان نے ماں کی گود میں کلام نہیں کیا اور یہ خدا کی لا تبدیلی سنت ہے۔

(۳) اس روایت میں تیسری بات قابل غور یہ ہے کہ حضرت امام جناب حکیم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے پھوپھی جب ساتواں دن ہو تو آپ ہمارے پاس آئیے اور حکیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے صبح کی تو ابو محمد پر سلام کرنے کو آئی اور میں نے پردہ اٹھایا تو میں نے بچہ کو نہ دیکھا۔ ماں کی گود خالی دیکھ کر امام سے دریافت کیا کہ بچہ کیا ہوا تو امام نے جواب دیا کہ میں نے اس کو اس کے سپرد کر دیا جس کے سپرد مادرِ موسیٰ نے موسیٰ کو کر دیا تھا۔

اول تو اس وقت جبکہ یہ واقعہ پیش آ رہا تھا جناب حکیمہ نے امام سے رخصت ہونے کو نہیں کہا تھا جس کے جواب میں امام علیہ السلام یہ کہتے کہ اچھا جائیے۔ مگر ساتویں روز آجائے ان کے جانے کی خواہش نہ کرنے کے باوجود امام علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ساتویں روز آئیے۔ خلافت دستورِ اخلاق ہے بلکہ خاص عزیزوں کو چھوڑیے ایسے موقعہ پر اگر کوئی غیر بھی ہو تو اس سے

اخلاقاً یا تکلفاً یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ابھی اور رہتے جلدی کیا ہے چلی جائے
 گا اور اگر اصرار ہی ہو رہا ہو تو پھر مجبوراً اس کو رخصت کر دیا جاتا ہے
 اور اگر فرض کر لیا جائے کہ جناب حکیمہ کی خواہش پر جس کا ذکر روایت میں
 نہیں ہے امام نے ان کو جلنے کی اجازت دیدی تھی اور فرما دیا تھا کہ اچھا
 جائے مگر ساتویں روز پھر آئے تو ساتویں روز کی کیا خصوصیت تھی ولادت
 کا واقعہ تھا یہ کیوں نہیں فرمایا کہ آپ کی ضرورت ہے آج تو چلی جائے۔ مگر
 کل یا پرسوں ضرور آجائے۔ خیر۔ اسے بھی چھوڑیے مگر ہم پوچھتے ہیں کہ
 جناب حکیمہ امام کے حکم کے مطابق بچہ کو ان کی خدمت میں لیکر آئی ہیں اور
 اس وقت حضرت امام بلا وجہ ان کو رخصت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ
 ساتویں دن آئیں بچہ حضرت امام کے پاس موجود ہے تو پھر حکیمہ کا یہ بیان
 کیا سنی رکھتا ہے کہ جب صبح ہوئی اور میں نے رخصتی سلام کے لئے پردہ اٹھایا
 تو بچہ کو نہ دیکھا یہ صبح ہی کا تو وقت ہے جبکہ امام اور حکیمہ کے درمیان
 یہ باتیں ہو رہی ہیں اور بچہ بھی امام کے پاس موجود ہے۔ بچہ موجود بھی ہے اور
 بچہ موجود نہیں بھی ہے ممکن ہے قارئین محترم اس تضاد کو سمجھ لیں ہماری سمجھ
 میں تو آتا نہیں حکیمہ امام کے پاس موجود بھی ہیں اور کہیں گئی نہیں اور کہیں
 سے سلام کرنے آ بھی رہی ہیں اور پردہ اٹھا رہی ہیں اس بیان کا مرہ ہے
 نہ پیر۔ ایک اور لطیفہ ملاحظہ ہو حکیمہ حضرت امام کے پاس بچہ کو لیکر
 آتی ہیں کہ دیکھتے دیکھتے یکا یک بچہ غائب ہو گیا اور اس طرح غائب ہوا
 کہ غائب ہوتے ہوئے معلوم بھی نہ ہوا۔ جب بچہ معجزانہ طور پر غائب ہو گیا

تو پوچھتی ہیں کہ بچہ کیا ہوا جواب ملتا ہے کہ وہ اس کے سپرد کر دیا گیا جس کے سپرد مادرِ موسیٰ نے موسیٰ کو کر دیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا۔ کیا اس سے یہ مطلب ہے کہ جس طرح مادرِ موسیٰ نے بچہ کو ایک صندوق میں ڈال کر دیا میں بہا دیا تھا اور اس طرح موسیٰ کو خدا کے سپرد کر دیا تھا اسی طرح امام علیہ السلام نے بھی کیا تو چونکہ حکیمہ کے سامنے بچہ غائب ہوا ہے حکیمہ کی ایسی کوئی شہادت نہیں ہے یا اس کا یہ مطلب ہے کہ بچہ جو پیدا ہوا تھا وفات پا گیا تو حکیمہ کا یہ بیان بھی نہیں پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ برائے خدا کوئی ہمیں بتائے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی امام کے پاس لایا گیا امام نے اس کو واپس کیا تاکہ وہ ماں کو سلام کرے اور حکم دیا کہ سلام کر اگر اس کو ماں کے پاس نہ رہنے دیجئے بلکہ بچہ کو واپس لائے حکیمہ بچہ کو پھر حکم کے مطابق واپس لے کر آتی ہیں۔ چھوٹے ہی امام فرمانے لگے کہ اب آپ ساتویں دن آئیں۔ یہ بات جس وقت ہو رہی ہے صبح کا وقت ہے اور حکیمہ ابھی امام کے پاس سے کہیں گئی نہیں ہیں تو پھر حکیمہ یہ کس طرح کہہ رہی ہیں کہ جب صبح ہوئی اور میں رخصتی سلام کے لئے گئی تو بچہ کو نہ دیکھا۔ وہ امام کے پاس سے گئی ہی کہاں ہیں جو انھیں سلام کے لئے کہیں سے آنا پڑے اور بچہ کو وہ لے کر آئی ہیں اور امام کے حوالہ کیا ہے۔ بچہ امام کے ہاتھوں میں ہے تو پھر حکیمہ نے بچہ کو کیوں نہ دیکھا آنکھوں کے سامنے سے بچہ کدھر چلا گیا۔ یہ معممہ ہم برائے حل آپ کے سپرد کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔

حکیمہ کہتی ہیں کہ حکم امام کے مطابق جب میں ساتویں دن حضرت کی

خدمت میں گئی اور سلام کر کے بیٹھ گئی تو فرمایا کہ میرے بیٹے کو لاؤ میں نے
 تعمیل کی اور حضرت نے اس کے ساتھ وہی عمل کیا جو شرب ولادت کو
 کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکیمہ کے رخصت ہونے کے وقت بچہ
 غائب ہو گیا تھا اور ساتویں دن حکیمہ کے دوبارہ آنے سے پہلے پہلے بچہ
 پھر نامعلوم جگہ سے واپس آچکا تھا لیکن یہی حکیمہ ایک دوسرے راوی محمد
 بن عبد اللہ مظہری کو یہ بیان دے رہی ہیں (جس کو ہم آئندہ مکمل طور پر
 پیش کریں گے) کہ جب میں بچہ کو لیکر حضرت امام کی خدمت میں گئی اور حضرت
 نے بچہ کو لیا تو فوراً ہی چند مرغ آپ کے سر پر اڑتے نظر آئے حضرت
 نے ان میں سے ایک کو لپکارا اور اس سے کہا کہ اس بچہ کو لے جا اور ۴۰
 روز کے بعد اس کو میرے پاس لانا۔ مرغ نے اٹھا لیا اور آسمان کی طرف
 چلا گیا اور اسی سلسلہ میں حکیمہ کہتی ہیں کہ حضرت نے مجھے ۴۰ روز کے
 بعد بلایا تو میں نے ایک لڑکے کو چلتے پھرتے دیکھا جو طفل دو سالہ معلوم
 ہوتا تھا۔

یہ بیان زیر بحث روایت کے بالکل برعکس ہے اگر امام نے حکیمہ کو
 ۴۰ روز کے بعد بلایا تو حکیمہ کا یہ بیان غلط ہے جس میں ان کو ساتویں روز آنے کا
 حکم دیا گیا ہے اور اگر ساتویں دن آنے کا حکم درست ہے تو ۴۰ روز بعد بلائے
 جانے والا بیان جعلی ہے۔ علاوہ بریں اگر امام علیہ السلام نے مرغ کو یہ حکم دیا
 تھا کہ ۴۰ روز کے بعد اس کو میرے پاس واپس لا اور بچہ ۴۰ روز کے بعد
 واپس آیا تو پھر حکیمہ نے ساتویں دن بچہ کو کس طرح دیکھ لیا اور امام نے

کس طرح اس کے منہ میں زبان دی۔ بہر حال ان دونوں بیانیوں میں سے کوئی ایک غلط تسلیم کرنا ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ ولادت حضرت امام غائب کے متعلق جس قدر بیانات ہیں وہ سب جعلی ہیں اور اپنے غلط ہونے کا خود ہی اعلان کرتے ہیں۔ اس بے سرو پا اور جعلی روایت کے ساتھ ساتھ بطور ضمیر ایک اور تاریخی واقعہ سن لیجئے جو اس پیدا ہونے والے بچے کی وفات کی تائید کرتا ہے اور وہ یہ کہ بعد وفات امام حسن عسکری جب آپ کے بھائی جعفر نے دعویٰ امامت کیا اور علامہ شلمغانی نے جو اس زمانہ کے مشہور شیعہ عالم تھے عقیدہ امام غائب کا انکار کیا تو حسین بن روح نے ممبر پر چڑھ کر شلمغانی اور جعفر پر لعنت بھیجی اور کہا کہ امام حسن عسکری کے بعد ان کا ایک فرزند موجود ہے جو غائب ہے اس کے جواب میں جعفر نے کہا کہ میرے بھائی نے لاولد ہونے کی حالت میں وفات پائی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا تھا اس کی قبر موجود ہے آؤ قبر کھود کر اس کی لاش دکھا دوں لیکن شیعہ حضرات جعفر کے اس قول کو تسلیم نہ کریں گے کیونکہ وہ جعفر کو جعفر کذاب کہتے ہیں اچھا غلط سہی لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ ہمیں بحار الانوار میں ایک اور روایت ملتی ہے جس کے راوی ابراہیم بن ادیس ہیں ان کا بیان ہے کہ امام حسن عسکری نے میرے پاس ایک گوسفند بھیجا اور فرمایا کہ اس کو میرے فلاں بیٹے کے لئے عقیقہ کرو خود کھاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ میں نے تعمیل کی اس کے بعد جب میں مدت آنحضرت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے وفات پائی۔

(بحار الانوار فارسی ص ۱۳۱)

بنارسی مجتہد صاحب فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادریس کے اس بیان میں اتنا اضافہ اور ہے کہ پھر امام نے میرے پاس دو مینڈھے بھیجے اور بسم اللہ کے بعد لکھا کہ ان دونوں کو اپنے مولا کی طرف سے عقیقہ کر خود بھی کھا گوارا کرے اور اپنے بھائیوں کو بھی کھلا میں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد حضرت سے ملاقات کی تو آپ نے مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ابراہیم بن ادریس کے دونوں بیان ہم نے بے کم و کاست درج کر دیے ہیں۔

بیان ۷ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بچہ نے وفات پائی دوسرے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کے یہاں دو لڑکے پیدا ہوئے تھے جن میں سے ایک نے وفات پائی اور دوسرے کے متعلق کچھ نہیں معلوم کیونکہ امام علیہ السلام نے کوئی تصریح نہیں فرمائی۔ شیعوں میں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ آپ کے یہاں دو لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ ایک ہی لڑکے کی پیدائش ثابت ہونی مشکل ہے دو کا تو ذکر ہی کیا ہے بہر حال دونوں بیانوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس نے وفات پائی اور یہ دونوں بیانات متعلقہ وفات پسر امام حسن عسکری جعفر کے بیان کی تائید کرتے ہیں خواہ وہ کاذب ہی کیوں نہ مشہور ہو لیجئے چھٹی پائی اگر ایک طرف جناب حکیمہ کی یہ جعلی اور خلاف عقل و فطرت واقعات سے بریز شہادت ہے کہ حضرت حجتہ پیدا ہوئے تو دوسری طرف امام علیہ السلام کے بھائی جعفر بن امام علی نقی اور حضرت امام کے ایک معتقد ابراہیم بن ادریس کی یہ شہادت ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس نے وفات پائی اور اس زمانہ میں جعفر اس بچہ کی قبر

کھود کر دکھانے کو طیار تھا۔ لیکن چونکہ جعفر نے دعویٰ امامت کر دیا تھا اور
 یہ بات شیعوں کو گوارا نہ تھی اس لئے جعفر کو ناکام بنانے کے لئے حسین بن
 روح نے جو ابواب اربعہ میں شمار ہوتے تھے۔ جعفر کو منبر پر گالیاں دیں اور
 یہ بات ایجاد کی کہ حضرت امام حسن عسکری کا ایک فرزند موجود اور غائب ہے
 اور یہ کہنا بیجا نہیں ہے کہ جعفر کے اس بیان کو چونکہ غلط ثابت نہیں کیا
 جاسکتا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جو مر گیا اور آؤ اس کی لاش دکھا دوں
 اس لئے ابراہیم بن ادیس کی طرف سے ایک اور بیان مرتب کر لیا گیا جس سے
 یہ ثابت ہو کہ بے شک ایک لڑکا پیدا ہوا اور مرا بھی تھا لیکن اس کے بعد بھی
 ایک اور لڑکا پیدا ہوا جس کے مرنے نہ مرنے کے متعلق امام نے کچھ نہیں کہا
 چونکہ نہیں کہا اس لئے اس کی موجودگی ثابت ہے۔ حالانکہ امام کی خاموشی
 موجودگی کی دلیل نہیں۔ بہر حال جعفر کے بیان کی تائید ابراہیم بن ادیس
 کے بیان کے حصہ اول سے ہو جاتی ہے رہا دوسری مرتبہ مینڈھوں کا بھیجا جانا
 اور ایک دوسرے لڑکے کے وجود کا احتمال تو اسی مسئلہ کی تو تحقیقات کی
 جارہی ہے اور اس سلسلہ میں حکیمہ کا ایک بیان پیش کیا جا چکا ہے جس کا
 جعلی ہونا ظاہر اور آشکار ہے جس پر مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔
 انصاف سے دیکھئے کہ ولادت حضرت حمزہ یقینی ہے یا ان کی وفات یقینی ہے
 یا ولادت اور وفات دونو مشکوک ہیں کم از کم ولادت و وفات دونو کو مشکوک
 تسلیم کئے بغیر چارہ کار نہیں ہے پس ایک ایسا عقیدہ جزو ایمان نہیں بنایا
 جاسکتا جس کی بنیاد مشکوک بیانات پر ہو۔ حکیمہ کا ایک اور بیان ملاحظہ ہو:

(۲) محمد بن عبداللہ مظہری بیان کرتے ہیں کہ وفات امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد میں حکیمہ کے پاس گیا اور حجت خدا کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا تو فرمایا کہ اے محمد خدا روئے زمین کو حجت اللہ الناطقہ وصامتہ سے خالی نہیں رکھتا اور امامت کو خدا نے حسن اور حسین کے بعد دو بھائیوں میں قرار نہیں دیا اور یہ اس لئے کہ یہ دونوں سب سے افضل ہیں خدا نے اولاد حسین کو اولاد حسن پر فضیلت دی جس طرح اولاد ہارون کو اولاد موسیٰ سے افضل قرار دیا اگرچہ موسیٰ کی ذات ہارون پر حجت تھی اور ضروری ہے کہ امامت میں حیرت واقع ہو تاکہ باطل پرست شبہ کریں اور حق پرست خالص ہو جائیں یہاں تک کہ مخلوق کی حجت خدا پر نہ رہے اور ضروری ہے کہ یہ حیرت امام حسن عسکری کے بعد واقع ہو میں نے کہا کہ اے میری سردار کیا امام حسن عسکری کا کوئی فرزند ہے حکیمہ منسین اور فرمایا کہ بیٹا نہ ہوتا تو حجت خدا کون ہوتا میں نے ابھی تخم کو خبر دی ہے کہ حسن اور حسین کے بعد امامت دو بھائیوں کے لئے نہ ہوگی میں نے کہا حجت خدا کی ولادت کا حال سنائیے تو حکیمہ نے کہا کہ میری ایک کنیز تھی جس کا نام نرہیں تھا میرا بھتیجا میرے پاس آیا اور اس کی طرف گھورنے لگا میں نے کہا کہ اے سید من! میرا خیال ہے کہ تم اس کنیز کو دل دے بیٹھے ہو تو کیا میں اس کو تمہارے پاس بھیج دوں اس نے کہا مجھے اس سے عشق نہیں ہے لیکن اس کو دیکھ کر مجھے تعجب ضرور ہوتا ہے میں نے کہا تعجب کی کیا وجہ ہے حضرت نے فرمایا کہ بہت جلد اس کنیز سے ایک فرزند بزرگ پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی

میں نے کہا تو میں اس کو تمہارے پاس بھیج دوں تو امام حسن عسکری نے فرمایا کہ
 میرے باپ سے اجازت حاصل کیجئے۔ میں لباس بدل کر اپنے بھائی (امام علی نقی)
 کے گھر گئی سلام کر کے بیٹھ گئی ابھی کچھ کہنے نہ پائی تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام
 نے فرمایا کہ اے حکیمہ زحس کے پاس بھیج دو۔ میں نے
 عرض کیا: میں اسی غرض سے آئی تھی امام علی نقی نے فرمایا کہ اے مبارک
 خدا دوست رکھتا ہے کہ تم کو اجر میں شریک کرے اور خیر میں تمہارا نصیب
 قرار دے۔ میں نے کنیز کو آراستہ کیا اور حسن عسکری کو دیدیا اور میں نے
 دونوں کو کچھ عرصہ تک اپنے گھر رکھا اس کے بعد میں نے دونوں کو اپنے
 بھائی کے گھر بھیج دیا۔ پھر میرے بھائی کی وفات ہو گئی اور حسن عسکری
 ان کے جانشین ہوئے میں برابر ان کی زیارت کو جایا کرتی تھی جس طرح اپنے
 بھائی کی زیارت کو جایا کرتی تھی۔ ایک روز جب میں امام حسن عسکری کی
 خدمت میں گئی تو زحس میرے پاس آکر میرے موزے اتارنے لگی میں نے
 کہا آپ میری سردار ہیں بخدا میں اپنے پاؤں تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گی کہ
 آپ موزہ اتاریں بلکہ مجھ کو آپ کی خدمت کرنی چاہئے۔ امام حسن عسکری
 نے ہماری گفتگو سنی تو فرمایا کہ اے پھوپھی خدا آپ کو جزائے خیر دے
 میں غروب آفتاب تک وہیں رہی۔ میں نے زحس کو پکارا اور کہا کہ
 میرے کپڑے لاؤ تاکہ اپنے گھر جاؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ آج کی رات
 اسی جگہ قیام فرمائیے آج شب کو وہ ولد کریم پیدا ہوگا جس کے سبب
 خدا زمین مردہ میں جان ڈالے گا میں نے عرض کیا کہ کس کے بطن سے ہوگا

حالانکہ میں نرجس میں آثارِ حمل نہیں پاتی تو فرمایا کہ نرجس ہی سے
 ہوگا میں نرجس کے قریب گئی اس کے پیٹ کا بالائی حصہ دیکھا مگر حمل کا کوئی
 اثر نہ دیکھا تو حضرت کی خدمت میں گئی اور ان کو خبر دی۔ حضرت ہنسے اور
 فرمایا کہ آج کی رات صبح کے وقت اس کا حمل ظاہر ہوگا اس کی مثال
 مادرِ موسیٰ کی سی ہے کہ کوئی شخص اس کے حمل سے مطلع نہیں ہوا کیونکہ فرعون
 حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالتا تھا یہ مولود بھی مثل موسیٰ ہے میں اس
 رات صبح تک منتظر رہی جاگتی رہی اور نرجس اسی طرح سو رہی تھیں کہ
 کروٹ تک نہ بدلتی تھیں جب آخر شب ہوئی تو تڑپ کر اٹھیں میں نے سینہ
 سے لگایا اور حال پوچھا تو کہا وہ بات ظاہر ہو گئی جس کی خبر امام نے آپ کو
 دی تھی۔ ناگاہ امام نے صدا دی کہ انا انزلناہ پڑھو میں پڑھنے لگی کہ
 دفعۃً میں نے سنا کہ مولود بھی شکمِ مادر میں وہی پڑھ رہا ہے جو میں پڑھ
 رہی ہوں اور اس نے مجھے سلام کیا میں مضطرب ہو گئی۔ امام نے فرمایا کہ
 خدا کے کاموں میں تعجب نہ کرو خدا ہم کو شیرِ خوارگی کی حالت میں اپنی حکمت
 سے گویا کرتا ہے اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کو اپنی حجت قرار
 دیتا ہے۔ کلامِ امام آخر تک نہ پہونچا تھا کہ نرجس میری نظروں سے غائب
 ہو گئی گویا کہ میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ میں فریاد کرتی ہوئی
 امام کے پاس دوڑی ہوئی آئی آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ نرجس کو تم اسی
 جگہ دیکھو گی میں واپس گئی نرجس موجود تھیں اور میں ان کے اندر نور دیکھ
 رہی تھی اس نور نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ دفعۃً میں نے ایک لڑکا دیکھا

جو زانو کے بل سجدہ کر رہا تھا اور انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر کے
 اشہد ان لا الہ الا اللہ وان جدی رسول اللہ والی امیر المؤمنین
 کہتا تھا اس کے بعد اس نے تمام آئمہ کا یکے بعد دیگرے نام لیا یہاں تک
 کہ اپنا نام لیا اور کہا اللہم اتجزنی وعدک واتمم لی امری وثبت
 واملأ الارض بنی عدلاً وقسطاً امام حسن عسکری نے کہا کہ مجھے دیکھئے میں
 بچہ کو ان کے پاس لے گئی اور کھڑی ہو گئی اس حالت میں کہ بچہ میرے
 ہاتھوں پر تھا اس نے حضرت کو سلام کیا حضرت نے اس کو لے لیا۔
 فوراً ہی چند مرغ آپ کے سر پر اڑتے نظر آئے حضرت نے ان میں سے
 ایک کو پکارا اور اس سے کہا کہ اس بچہ کو لے جا حفاظت کر اور چالیس روز
 کے بعد اس کو میرے پاس لایا کر۔ پس مرغ نے اس کو اٹھا لیا اور آسمان
 کی طرف اڑ گیا اور تمام مرغ اس کے پیچھے پیچھے اڑ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ
 میں تجھے اس ذات کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد مادرِ موسیٰ نے موسیٰ
 کو کر دیا تھا نہ جس رونے لگی۔ حضرت نے فرمایا خاموش رہو کیونکہ اس
 مولود کے لئے تمہارے سوا دوسرے کا دودھ پینا حرام ہے اور جلد ہی
 تمہارے پاس واپس آئے گا جس طرح موسیٰ اپنی ماں کے پاس واپس
 آ گئے تھے۔ اس کی تصدیق کلامِ خدا یوں فرماتا ہے: فرد وناہ الی أممہ
 کئی تقرعینہا ولا تحزن۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مرغ کون ہیں فرمایا
 روح القدس تھا جو آئمہ پر مؤکل ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے۔ حکیمہ نے
 کہا کہ ۴۰ روز کے بعد آنحضرت نے مجھے بلایا تو فرزند واپس آچکا تھا۔

میں گئی تو میں نے ایک لڑکے کو چلتے پھرتے دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو طفل دو سالہ معلوم ہوتا ہے حضرت نے فرمایا کہ انبیاء و اوصیاء کی وہ اولاد جو امام بنتی ہے اس کی نشو و نما عام لوگوں کی نشو و نما کے خلاف ہوتی ہے ہمارا ایک ماہ کا بچہ دوسروں کے ایک سال کے بچے کے برابر ہوتا ہے ہمارا بچہ شکم مادر میں کلام کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے۔ عبادت خدا کرتا ہے۔ اور شیرخوارگی کے وقت اس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں حکیم نے کہا کہ میں ہر چالیس روز کے بعد اس کو دیکھا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ امام حسن عسکری کی وفات سے چند روز پہلے وہ بچہ پورے انسان کے قد و قامت کے برابر ہو گیا اور پھر میں نے اس کو نہ پہچانا اور امام حسن عسکری سے عرض کیا کہ یہ مرد کون ہے جس کے سامنے آنے کا مجھے آپ حکم دیتے ہیں۔

فرمایا نہ جس کا بیٹا اور وہی میرے بعد خلیفہ ہے۔ میری وفات اب بہت جلد ہوگی۔ تم اسی کی اطاعت کرنا۔ چند روز بعد امام نے وفات پائی لوگوں نے فرقہ بندی کر لی جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ قسم بخدا میں صبح و شام قائم کو دیکھتی ہوں اور وہ مجھ کو ان باتوں کا جواب دیتے ہیں جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں قسم بخدا میں جس وقت کوئی بات پوچھتی ہوں تو وہ پہلے ہی اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ انہوں نے تیرے آنے کی خبر مجھے کل رات دیدی تھی اور مجھ سے فرمایا کہ میں تجھے حق کی خبر دیدوں۔ محمد بن عبداللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حکیم نے مجھے وہ باتیں بتائیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہ جانتا تھا اس لئے میں نے حکیم کی صداقت کا یقین کر لیا۔

ہم نے روایت مذکورہ کو تمام و کمال درج کر دیا ہے تاکہ ارباب ہوش
اندازہ کر سکیں کہ شیعہ راویوں نے حضرت قائم آل محمد کے مسئلہ پر کیا کیا
رنگ چڑھائے ہیں جن کی وجہ سے آئمہ طاہرین کی ہستیاں بھی محل صد اعتراض
بن گئی ہیں۔ سب سے زیادہ افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ شیعہ صاحبان
ایک ہزار سال سے ان بے سروپا افسانوں پر سر دھنتے چلے آتے ہیں
اور ان روایات کے ایک ایک حرف کو وحی آسمانی سمجھتے ہیں۔ پہلی روایت
کی طرح اس روایت کا بھی جعلی ہونا بالکل ظاہر و عیاں ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ یہ روایت امام حسن عسکری کے بھائی جعفر کے دعویٰ امامت کو باطل کرنے
کے لئے تصنیف کی گئی ہے کیونکہ روایت کے شروع ہی میں فرماتی ہیں کہ خدا
نے حسن اور حسین کے بعد امامت کو دو بھائیوں میں قرار نہیں دیا۔ حالانکہ یہ
بات بالکل غلط ہے خدا نے نہ تو یہ کہیں فرمایا کہ ہم نے امامت کو حسن اور حسین
میں قرار دیا اور نہ یہ کہیں فرمایا کہ ان کے بعد دو بھائیوں میں امامت نہ ہوگی
دوسری بات یہ ہے کہ یہ فقرہ واقعات کے خلاف بھی ہے۔ کیونکہ حسن اور حسین
کے بعد امام جعفر صادق کے دو بیٹے اسماعیل اور موسیٰ کاظم جو آپس میں بھائی
بھائی تھے یکے بعد دیگرے امام قرار پائے اور امام جعفر صادق نے پہلے اسماعیل
کو امام قرار دیا اور ان کی وفات کے بعد امام موسیٰ کاظم کو امام بنایا۔
آخر دو بھائیوں میں امامت کو قرار دے جانے میں عقلاً کیا خرابی ہے بات
یہی ہے کہ جعفر نے دعویٰ امامت کر دیا تھا اس کو باطل کرنے کے لئے یہ بیان
حکیمہ کی طرف سے مرتب کر لیا گیا۔ حکیمہ کے یہ دونوں بیان یکساں نہیں ہیں

اس لئے ظاہر ہے کہ دونوں بیانوں میں سے کوئی ایک بیان حکیمہ کا ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہوتا کہ پچھلے بیان کے ساتھ ساتھ اس بیان کا اور اضافہ ہوتا تو بھی خیر کھینچ تان کر حکیمہ کا بیان قرار دیا جاسکتا تھا مگر ان دونوں بیانوں کو پڑھئے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ایک ہی شخص بیان دے رہا ہے علاوہ بریں تمام بیان پہلے بیان کے بالکل برعکس ہے۔ ہم حیران ہیں کہ حکیمہ کے اُس بیان کو صحیح قرار دیں یا اس کو۔ روایت ماسبق میں حکیمہ فرماتی ہیں کہ شبِ ولادت میں امام حسن عسکری نے ایک شخص کو بھیج کر ان کو بلایا اور اس بیان میں وہ فرماتی ہیں کہ میں جس طرح اپنے بھائی کی زیارت کو جایا کرتی تھی اسی طرح امام حسن عسکری کی زیارت کو بھی جایا کرتی تھی۔ ایک روز جب میں امام حسن عسکری کی خدمت میں گئی تو انھوں نے ان کو روکا اور اپنے گھر میں رات گزارنے کے لئے فرمایا۔ اس اختلافِ بیان کے علاوہ یہ بات ایک مرتبہ پھر قابلِ غور ہے کہ بہت عرصہ پہلے جبکہ امام کا تعلق نرحبس سے ہوا بھی نہ تھا حکیمہ کو نرحبس کے بطن سے حضرت حجت کی ولادت کی خبر مل چکی تھی تو وہ برابر نرحبس کے حمل کا اندازہ کرتی رہی ہوں گی حتیٰ کہ شبِ ولادت کو آپ امام سے پوچھتی ہیں کہ فرزند کس کے بطن سے ہوگا حالانکہ میں تو نرحبس میں حمل کا نشان تک نہیں پاتی۔ اور جب امام نے فرمایا کہ نہیں نرحبس ہی کے بطن سے ہوگا تو انھیں نرحبس کے قریب جا کر ان کے پیٹے کو دیکھنا پڑا اور پھر بھی ان کی رائے یہی قائم ہوئی کہ نرحبس حاملہ نہیں ہے اور یہ دوسری شہادت ہے جس سے نرحبس کا حاملہ تاک

نہ ہونا ثابت ہے یہاں ہم پھر اپنے اس اعتراض کا اعادہ کرتے ہیں کہ آیام حمل کے
 پورا ہونے کے بعد ایک حاملہ عورت کے حمل کا نشان تک نہ پائے جانے
 کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے لیکن ان روایات میں حمل کا پتہ نہ لگنے کی ایک
 وجہ بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ امام اس کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ اس کی
 مثال مادرِ موسیٰ کی سی ہے کہ کوئی شخص بھی ان کے حمل سے مطلع نہیں ہوا
 کیونکہ فرعون حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالتا تھا اگر یہ بات درست
 ہے تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ مادرِ موسیٰ کے حمل ظاہر نہ ہونے کی وجہ تو یہ
 تھی کہ ایسا نہ ہو فرعون کو خبر ہو جائے اور وہ مادرِ موسیٰ کا پیٹ چاک
 کر ڈالے لیکن امام حسن عسکری کے وقت کی حکومت میں حاملہ عورتوں کے
 پیٹ چاک نہیں کئے جارہے تھے اس لئے امام حسن عسکری کے یہاں اس کا
 کوئی خطرہ ہی نہ تھا تو حضرت حجت کا حمل پوشیدہ رکھنے میں مصلحت کیا تھی
 علاوہ بریں یہ بات بھی قطعی غلط ہے کہ موسیٰ کا حمل ایسا مخفی تھا کہ اگر کوئی
 مادرِ موسیٰ کا امتحان بھی کرتا تو بھی حمل کا پتہ نہ چلتا ہاں یہ بات درست ہو سکتی
 ہے کہ کوئی شخص اس امر کی طرف توجہ نہ کر سکا کہ مادرِ موسیٰ حاملہ ہیں اس کے
 علاوہ یہ بات بھی ثابت نہیں ہے کہ فرعون حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالتا
 تھا چنانچہ کتاب خروج فصل اول آیت ۱۶ میں لکھا ہے کہ فرعون مصر نے
 عبرانی دایوں سے جن میں ایک کا نام سفرہ اور دوسری کا فوعہ تھا باتیں کیں۔
 اور کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچے جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر
 بیٹھا دیکھو تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے

لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھیں انھوں نے اس کا حکم نہ مانا اور لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھیں۔ اس کے بعد لکھا ہے۔ پھر فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اُن میں یعنی عبرانیوں میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا اور بیٹی کو زندہ چھوڑ دینا۔ پس یہ بات بالکل غلط ہے کہ فرعون پیٹ چاک کر ڈالتا تھا بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرعون لڑکوں کو مروا ڈالتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اسی واقعہ کی طرف قرآن مجید اس طرح اشارہ فرماتا ہے کہ:

يَذَّبَحُونَ أَبْنَاءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم -
یعنی فرعون کے لوگ تمہارے بیٹوں کو مروا ڈالتے تھے
اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔

حکیمہ ایک اور بات بیان کرتی ہیں جو انھوں نے بیان ماسبق میں بیان نہیں کی حالانکہ اس قدر حیرت انگیز بات ان کو اپنے کسی بیان میں چھوڑنی نہیں چاہئے تھی یعنی فرزند شکم مادر میں اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ كِي تِلَاوَتِ كِرْتَا تَحْثَا اور آواز تلاوت شکم مادر سے باہر آرہی تھی یہ محیر العقول واقعہ جناب حکیمہ برداشت نہ کر سکیں چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ میں مضطرب ہو گئی۔ جناب حکیمہ کی طرح جو بھی اس واقعہ کو سنے گا وہ حیران رہ جائے گا ہمیں بھی حیرت ہوئی لیکن ہماری یہ حیرت بہت جلد دور ہو گئی جبکہ آگے چل کر اسی روایت میں ہم نے پڑھا کہ امام نے فرمایا ”خدا کے کاموں میں تعجب نہ کرو وہ ہم کو حالت شیرخواری میں اپنی حکمت سے گویا کرتا ہے۔ بچہ شکم مادر میں تلاوت قرآن کر رہا ہے مگر امام فرما رہے ہیں کہ خدا ہمیں حالت شیرخواری میں گویا کرتا ہے ان کو یہ فرمانا چاہئے تھا

کہ وہ ہم کو شکم مادر میں گویا کرتا ہے مگر راوی کو روایت گھڑتے وقت یہ نکتہ یاد نہیں رہا کہ بچہ ابھی شکم مادر میں ہے۔ اس کے علاوہ بچہ کا شکم مادر میں کلام کرنے کی مثالیں عالم فطرت میں موجود نہیں ہیں اس لئے حضرت ابن الحسن کا شکم مادر میں تلاوت قرآن کرنا ہمیں تسلیم نہیں ہے اور نہ اس قسم کے واقعات کی کوئی ضرورت ہی ہے۔ نہ ان سے کوئی فائدہ ہے جیسا کہ کسی نے اس واقعہ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ حفاظت حق کے لئے یہ ضروری ہے کہ محافظ حقیقی کو خاص معجزانہ علامتیں دی جائیں اسی لئے تمام انبیاء سے عموماً اور ہمارے پیغمبر اور ان کے نائبین کے لئے خصوصاً ایسی خوارق عادات علامتیں شروع ہی سے ظاہر کی جاتی تھیں۔ یہ خیال واقعیت سے بالکل خالی ہے۔ معجزات اور خوارق عادات سے نہ تو حفاظت حق ہو سکتی ہے نہ یہ چیزیں نبوت و رسالت و امامت کی دلیل بن سکتی ہیں۔ جب سے سلسلہ نبوت و رسالت دنیا میں جاری ہے خوارق عادات یا معجزات سے حفاظت حق کبھی نہیں ہوئی نہ ان کو دیکھ کر دنیا میں کوئی شخص حق پر ایمان لایا اس کے برعکس حق لانے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ ملاحظہ ہو خداوند عالم سورہ الانعام میں فرماتا ہے کہ:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ سِجْدًا ۖ فَاِذَا جِئْتَهُمْ آيَةً لِّيُؤْمِنُوا قَالُوا هَذَا شَيْعُرُكُمْ ۖ اِنْ هِيَ اِلَّا اَنْجَالُكُمْ ۖ اَنْزَلْنَاهَا نَارَ مُوقَدٍ ۚ فَاِذَا جِئْتَهُمْ اَنْبَاؤُا بَعَثْنَاهُمْ لِقَابًا ذُكِّرْتُم ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ	ترجمہ: یہ لوگ بڑی سخت قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ان کو کوئی نشان یا معجزہ دکھایا جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے کہدو اے رسول کہ معجزات تو خدا کے پاس ہیں اور تم نہیں جانتے کہ اگر معجزہ ان کو دکھایا بھی جائے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ہم
--	--

وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
 وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ
 وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ
 كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيَوْمِنَا
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 يَجْهَلُونَ۔

ان کے دیوں اور آنکھوں کو پہلے کی طرح پلٹ
 دیں گے اور ان کو شک و تردید کی حالت میں پڑا چھوڑ دیں گے
 اور اگر ہم ان پر فرشتے نازل کریں اور مردے ان باتیں کرنے لگیں
 اور ہم ان کے سامنے ہر چیز لاکر رکھ دیں پھر بھی یہ ایمان
 نہیں لائیں گے بجز اس کے کہ خدا ارادہ فرمائے لیکن اکثر لوگ
 نادان ہیں۔

کلام خدا صاف طور پر فرماتا ہے کہ عظیم الشان معجزات و نشانات
 بھی کسی شخص کے ایمان کا سبب نہیں بن سکتے۔ ایسی حالت میں معجزات و خوارق
 عادات کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ وہ دلیل نبوت و رسالت بن سکتے ہیں اور نہ
 معجزات کو دعویٰ نبوت و رسالت سے کوئی تعلق ہے اسی لئے خداوند عالم
 سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ :

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ
 إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔

یعنی اے رسول تمہیں معجزات دینے سے ہمیں صرف امتحان
 نے روک دیا ہے کہ پہلی امتیں معجزات کی تکذیب کرتی تھیں۔

یہی لکھا جا رہا تھا کہ ہمارے پیغمبر اور ان کے نائبین کو خاص طور پر شروع
 ہی سے معجزات اور خوارق عادات علامتیں دی گئی تھیں لیکن خداوند عالم
 کہ ہم تمہارے اوپر معجزات اس لئے نازل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگلے لوگوں
 نے ان کو جھٹلادیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خاتم الانبیاء کے ذریعہ سے
 کوئی معجزہ اور خارق عادہ نشان نہیں دکھایا گیا پھر ان کے نائبین کا تو ذکر
 کیا ہے۔ اس لئے جناب رسالت مآب اور آئمہ طاہرین کے تمام وہ معجزات

باطل ہیں جو روایات و اخبار میں پائے جاتے ہیں۔ ہم شیعہ علماء کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ حضرت خاتم الانبیا کا کوئی معجزہ قرآن مجید سے ثابت کر دیں جو انھوں نے کفار کے سامنے پیش کیا ہو یا جس سے حفاظت حق ہوئی ہو یا آئمہ طاہرین کا کوئی معجزہ اور خارق عادت نشان روایت کے اصول پر ثابت کریں رہا یہ کہنا کہ یہ چیزیں ہماری کتابوں سے ثابت ہیں کافی نہیں ہے کیونکہ معجزات آئمہ طاہرین یا ان کے خوارق عادات نشان اسی قسم کی بے سرو پا روایات سے ثابت ہیں جیسی کہ ہم حضرت امام غائب کے متعلق پیش کر رہے ہیں اسے ثابت کرنا نہیں کہتے۔ غرض حضرات آئمہ طاہرین کا شکم مادر میں یا حالت شیرخواری میں کلام کرنا محض افسانہ ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں اور بالفرض اگر یہ بات درست ہے تو جناب حکیمہ جیسی معزز تجربہ کار اور جہاں دیدہ خاتون کو جو امام علی نقی اور امام حسن عسکری کو شکم مادر میں یا حالت شیرخواری میں کلام کرتے دیکھ چکی تھیں تو وہ شکم مادر میں حضرت امام غائب کو تلاوت قرآن کرتے دیکھ کر حیران کیوں ہوئیں اور نہ صرف حیران بلکہ مضطرب اور پریشان ہو گئیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ روایت مبنی بر حقیقت نہیں بلکہ جناب حکیمہ کی طرف ایسی غلط باتیں منسوب کر دی گئی ہیں۔

اس بیان میں حکیمہ ایک اور بات کہتی ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ :
 ”خدا ہم کو شیرخواری میں اپنی حکمت سے گویا کرتا ہے اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کو اپنی حجت قرار دیتا ہے۔“

جادو وہ ہے جو سر پر چڑھ کر بولے۔ حضرت امام کے اسی قول سے کہ

جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو خدا ہم کو اپنی حجت قرار دیتا ہے حضرت امام غائب کی امامت پانچ سال کی عمر میں باطل ثابت ہو گئی کیونکہ بڑا آدمی تو وہی کہلاتا ہے جو کم از کم حد بلوغ تک تو پہنچ جائے۔ حضرت امام غائب کی عمر جانشینی کے وقت صرف ۵ سال کی تھی اور ۵ برس کا بچہ بڑا نہیں کہلایا کرتا اس لئے ۵ سال کا بچہ نہ امام قرار پاسکتا ہے نہ حجت خدا ہو سکتا ہے پس اسی قول معصوم سے نہ صرف حضرت امام غائب کی امامت بلکہ تمام انبیا و اوصیاء کا بچپن میں حجت خدا ہونا باطل ثابت ہو گیا۔ اس لئے پچیس سالہ امام دوازہم ۵ سال کی عمر میں نہ امام تھے نہ حجت خدا تھے اور اس وقت زمین حجت خدا سے بالکل خالی تھی کیونکہ زمین کو انتظار تھا کہ سپر امام حسن عسکری علیہ السلام کب بڑا ہو اور حجت خدا قرار پائے۔

پھر حکیمہ کہتی ہیں کہ نرحس خاتون میری نظروں سے غائب ہو گئیں گویا کہ میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو گیا میں فریاد کرتی ہوئی امام کے پاس گئی امام نے فرمایا کہ عباؤ نرحس کو تم اسی جگہ پاؤ گی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ آیا جناب حکیمہ کی نظر بندی کر دی گئی تھی یا واقعی بطور اعجاز نرحس خاتون غائب ہو گئی تھیں اور اس کا رروائی کا فائدہ کیا تھا۔ لیکن جب معجزات تصنیف کرنے ٹھہرے تو فائدہ یا معقولیت کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد نرحس خاتون پھر ظاہر ہو جاتی ہیں اور جہاں پہلے تھیں اسی جگہ پھر ملتی ہیں اور حکیمہ ان کے جسم کو نور سے گھرا ہوا دیکھتی ہیں اس حد تک کہ ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور اسی اثنا میں وہ ایک مولود

کو سر بسجود پاتی ہیں۔

اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ نور سورج، چاند اور دوسری روشنیوں کی طرح کوئی مادی نور تھا جو حکیمہ کی آنکھوں کو نظر آ رہا تھا اور اس قدر تیز تھا کہ حکیمہ کی نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکیں اس امر کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ نور کیا شے ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا وہ اس مادی جسم سے پھوٹ کر نکل سکتا ہے۔ اب تک دنیا ایسی روشنی اور نور کے تصور سے بالکل بے خبر ہے جو مادی طور پر جسم انسانی سے پھوٹ نکلے اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دے۔

بارسی معترض صاحب نے اس قسم کا نور نہ تو کبھی دیکھا تھا اور نہ ان کے تصور اور وہم و گمان ہی میں آ سکتا تھا اس لئے وہ ہمارے اس سوال کا جواب دیتے بھی تو کیا دیتے اپنے آپ کو اس سوال کے جواب سے عاجز پا کر مجبوراً ہم ہی سے اس طرح خطاب فرماتے ہیں کہ:

”یہ نور چونکہ نور محمدی سے مشتق تھا لہذا جس طرح سرور عالم کے ظہور نورانیت کے بہت سے واقعات نیز دیگر آئمہ کے نوری معجزات اسی بحار الانوار میں موجود ہیں اسی طرح کا خیرہ کن نور جسم نرجس سے بھی ساطع ہوا تھا رہ گیا حقیقت نور کا سوال تو یہ ایک اہم چیز ہے۔ کوئی صاحب ذرا چیونٹی ہی کی حقیقت پہلے بیان کر دیں ہاں اگر بعض جہات سے اس کی معرفت مقصود ہے تو اسی بحار میں نیز مفردات

راغب اصفہانی میں اس کی تفصیل مل سکتی ہے۔

معارض صاحب سے تو ہم کیا عرض کریں۔ قارئین محترم سے نہایت ادب کے ساتھ دریافت کرتے ہیں کہ مولانا کے اس ارشاد سے آپ بھی کچھ سمجھے۔ گئے تھے نماز پنجشواں روزے گلے پڑ گئے۔ ہم نے ایک معتمہ کا حل پوچھا تھا مگر مولانا نے ہماری اور آپ کی گردن پر ایک امیٹہ کا یوجہ لا دیا۔ ابھی جسمِ نرجس سے پھوٹ نکلنے والا نورِ سمجد میں نہ آیا تھا کہ ”نور محمدی“ کی حقیقت حل کرنے کی مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا۔ پھر لطف یہ ہے کہ مولانا اس کی بھی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر عائد فرماتے ہیں خود نہ تو نور محمدی کو سمجھتے ہیں نہ نورِ جسمِ نرجس کو۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا نور محمدی کوئی مادی نور ہے۔ جسے آپ نورِ جسمِ نرجس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور کیا نور محمدی ایسی روشنی ہے جو کسی جسم میں داخل ہو سکے یا اس سے خارج ہو سکے۔ اور پھر حقیقت نور کی وضاحت سے عاجز ہو کر الٹا ہم ہی سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا آپ چیونٹی ہی کی حقیقت بیان کر دیجئے۔ چیونٹی کی حقیقت کو تو الگ رکھئے ہم تو چیونٹی کو آپ کی نظروں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں لیکن آپ مادی جسم سے اٹھتے ہوئے مادی نور کا مشاہدہ تو درکنار تصور تک نہ خود کر سکتے ہیں نہ دوسروں کو کرا سکتے ہیں۔ پھر اس خود ساختہ اور فرضی نور پر آپ آنکھ بند کر کے کس طرح ایمان لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نور نور محمدی سے مشتق تھا۔ ہم اس کی تشریح چاہتے ہیں کہ ”نور محمدی“ یعنی چہ۔ اس کے بعد اس نور کو نورِ جسمِ نرجس سے مطابق کر کے دکھائیے تاکہ ہم بھی سمجھ لیں کہ آپ خوب

سمجھتے ہیں لیکن ہمیں موت کی طرح یقین ہے کہ نہ آپ نور کی حقیقت جانتے ہیں نہ نور محمدی کی ماہیت سے واقف ہیں بلکہ صرف لکیر کو پیٹ رہے ہیں۔ اب ہماری تفسیر ملاحظہ فرمائیے :

وہ نور جو مظاہر مقدس الہیہ کی طرف منسوب ہوا ہے اسے آپ نے نور آفتاب و ماہتاب نور کو اکب اور نور شمع و چراغ و آتش کی طرح کا سمجھ رکھا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس نور کو ان مادی آنکھوں سے نظر آنے والا نور سمجھنا اس امر کی دلیل ہے کہ آپ مسائل الہیات سے بالکل نا بلند ہیں۔ انبیائے کرام کا منصب کوئی مادی منصب نہیں ہے۔ بلکہ وہ روحانی منصب پر فائز ہو کر روحانی اصلاح کیا کرتے ہیں۔ نبی کسی شخص کے جسم کا نام نہیں ہے بلکہ ایک منصب روحانی ہے اس لئے ان کی طرف جب لفظ نور منسوب ہوتا ہے تو اس کے معنی جسمانی یا مادی نور کے نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک روحانی کیفیت ہے جو دخول و خروج تزلزل و صعود یا مشاہدہ سے بالکل منزہ ہے وہ صرف روحانی اور عقلی آنکھوں ہی سے دیکھی جاسکتی ہے اور اس کو وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اپنی روحانی آنکھوں سے کام لیتے ہیں اس روحانی کیفیت کو سمجھانے کیلئے مجبوراً الفاظ کا قالب تلاش کرنا پڑتا ہے اور مادی چیزوں سے تشبیہ دے کر ہی سمجھایا جاسکتا ہے مثلاً علم ایک روحانی کیفیت ہے اس کو سمجھانے کے لئے نور سے تشبیہ دے کر کہہ دیتے ہیں کہ زید کا سینہ نور علم سے منور ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نور کوئی لیمپ نہیں ہے جو زید کے سینہ میں روشن ہے بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے جو دل پر جلوہ گر ہے اسی طرح عقل ایک عامتہ روحانی ہے جس کو تشبیہاً

نور عقل کہہ دیا جاتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ عقل کی روشنی سورج یا چاند یا چرخ جیسی روشنی نہیں ہے بلکہ ایک روحانی کیفیت ہے جس کو نور سے تشبیہ دیدی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ نور محمدی سے عرب کے درو دیوار جگمگا اٹھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب رسالت مآب کی ہیکل انور سے کوئی مادی روشنی نکل رہی تھی جس سے عرب میں اُجالا پھیل گیا تھا بلکہ یہاں نور محمدی سے کمالات و صفات نبوت مراد ہیں جن سے جاہل اور وحشی عربوں کے تاریک دل روشن ہو رہے تھے اور جہالت و وحشت کی تاریکیاں دور ہو رہی تھیں۔ پس نور محمدی سے مراد کمالات نبوت ہیں جن سے تمام انبیاء و مرسلین فیضیاب ہوئے اور یکے بعد دیگرے ہر نبی اور رسول کے اندر منتقل ہوتے رہے۔ حتیٰ کہ ان کمالات نبوت و رسالت کا مرکز ہیکل محمدی قرار پائی۔ پس ثابت ہو گیا کہ نور محمدی سے کمالات و صفات نبوت مراد ہیں اور یہ نہ جسمانی ہیں نہ مادی نہ وہ کسی مادی چیز سے مشتق ہوتے ہیں نہ ان سے کوئی مادی چیز مشتق ہو سکتی ہے (لحم یلد و لحم یولد) نہ وہ کسی مادی جسم سے پھوٹ نکلنے کی قابلیت رکھتے ہیں اس لئے جسم نر جس سے کوئی نور ساطع نہیں ہوا نہ وہ نور محمدی سے مشتق تھا۔ آپ نہ تو نور کو سمجھتے ہیں نہ نور محمدی کو۔ اس لئے وہ تمام نوری معجزات خواہ بجا میں ہوں یا کسی اور کتاب میں قطعی خود ساختہ اور خلاوت عقل ہیں۔ ہم نور محمدی اور نور انبیاء و مرسلین کی مکمل حقیقت سے واقف ہیں اور آپ کو سمجھا سکتے ہیں خالی خوبی دعوے نہیں کرتے اس لئے ہمیں کسی کتاب کے خس و خاشاک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہم قرآن مجید کے

مقابلہ میں کسی بے دلیل بات کو تسلیم کرنے کیلئے طیار نہیں۔ قرآن کا چونکہ دعویٰ ہے کہ اس میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے اور اس میں کسی قسم کے نور کو سمجھائے بغیر نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اس لئے ہمیں انسانی روایات کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔

اس کے بعد چند مرغ باللہ ہوئے نظر آتے ہیں ان میں سے ایک کو امام پکارتے ہیں وہ نیچے آتا ہے آپ اپنے فرزند کو یہ کہتے ہوئے اس کے حوالہ کر دیتے ہیں کہ جا اس کو لے جا۔ ۴۰ دن تک اس کی حفاظت کر اور ہر ۴۰ روز کے بعد اس کو لایا کرو وہ اس بچہ کو فضائے آسمانی میں لے جاتا ہے حکیمہ دریافت کرتی ہیں کہ یہ مرغ کون تھا تو امام فرماتے ہیں کہ روح القدس تھا جو آئمہ کی تربیت کیا کرتا ہے۔

حضرات علمائے شیعہ اس امر کی وضاحت فرماتے ہیں کہ روح القدس کیا چیز ہے اور کیا وہ مرغ کی شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے اور یہ بات بھی معقول دلائل سے ثابت کریں کہ کس دن روح القدس نے آئمہ طاہرین کی تربیت کی ہے۔ ہمارے اس سوال کے جواب میں بنارس میں معترض صاحب کے حقائق و معارف بھی ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ:

”اگر آپ حقیقت پوچھتے ہیں تو ”امر رب“ کے سوا کچھ نہیں معلوم اور اگر بوجہ تما دریافت کرتے ہیں تو یہ ایک روح ہے جو پہلے انبیائے سابق کی مویذ تھی (وایتدناہ بروح القدس) اور اب محمد و آل محمد سے خصوصی ربط رکھتی ہے۔ روح القدس

مرغ کی شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے اور بے شمار سنی و شیعہ روایات میں ملک بصورت طیر نظر آئے گا۔ نیز ملک کا طائر کی شکل میں رسول کے ہاتھ پر پھر دیگر معصومین کے ہاتھوں پر بیٹھنا بحار جلد دہم میں دیکھئے۔

یہاں ہم پھر نہایت ادب کے ساتھ قارئین محترم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے سوال کا یہی جواب ہے جو فاضل معترض دے رہے ہیں۔ آپ نے اعتراف کر لیا کہ امر رب کے سوا کچھ نہیں معلوم۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ معترض صاحب نہیں سمجھتے کہ روح القدس کیا چیز ہے۔ اس کے بعد پھر دعویٰ بھی فرماتے ہیں کہ وہ مرغ کی شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ بھلا کس دلیل سے؟ تو جواب کچھ نہیں۔ پھر لطف یہ ہے کہ ہم سوال کر رہے ہیں روح القدس کے متعلق۔ مولانا جواب دے رہے ہیں کہ ملک طائر بن سکتا ہے جناب عالی! ہم نے ملک کے متعلق آپ سے کچھ نہیں پوچھا۔ غالباً جناب نے روح القدس اور ملک کو ایک ہی چیز سمجھ لیا ہے۔ معترض صاحب چونکہ میدان الہیات کے کھلاڑی نہیں ہیں اس لئے اندھیرے میں ہاتھ پیر مارنے کے سوا چارہ کار بھی کیا ہے۔ وہی بے بسی و بیچارگی وہی بے دلیل ارا تمندی و تقلید روایات۔ نہ خود سمجھتے ہیں نہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں اور پھر دعویٰ ایمان آتا بڑا کہ ساری دنیا کو بے ایمان سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ دونوں روح القدس کے مسئلہ پر بھی تھوڑی دیر غور کریں۔

روح کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت، ماہیت و اصلیت کو جو ہر چیز میں

موجود ہے اور ہر چیز کے لحاظ سے اس کے خواص و صفات بھی مختلف ہیں لیکن وہ روح جس کا ذکر مقدس کتابوں میں پایا جاتا ہے اس کا مفہوم دوسرا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بیان اس طرح آیا ہے :

وَيْسَلُوْكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُوبُ الرُّوحِ
مَنْ أَمَرَ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ الْعِلْمَ
إِلَّا قَلِيلًا۔

اے رسول یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں
سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا
امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

اس آیت میں جس روح کے متعلق سوال کیا گیا ہے اس سے روح انسانی مراد نہیں ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عیسائیوں میں بہت پہلے سے روح القدس کی اصطلاح چلی آتی تھی۔ مثلاً مسیح نے فرمایا تھا کہ ہر قسم کا گناہ بخش دیا جائے گا مگر جو شخص روح القدس کی نافرمانی کرے گا وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ حضرت مسیح نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ”جب وہ روح صداقت آجائے گی تو تمہیں سب کچھ بتا دے گی اس لئے عیسائیوں نے نزول قرآن کے زمانہ میں اسی روح القدس کے متعلق سوال کیا تھا جس کا جواب خدا نے دیا کہ روح القدس کہتے ہیں ”امیر پروردگار کو“ اب دیکھنا یہ ہے کہ امیر پروردگار کا کیا مطلب ہے خداوندِ عالم نے امیر پروردگار کا ذکر کثیر مقامات پر فرمایا ہے مثلاً فرماتا ہے :

و یلقى الروح من امره علی من یشاء
یعنی خدا روح یعنی اپنا امر اتقا کرے گا جس پر چاہے گا اپنے
من عباده لینذر یوم التلاق۔
بندوں میں سے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن ڈرائے۔

یہ آیت لیسئلونک عن الروح کے بعد ہی واقع ہوئی ہے اور اس میں
امر پروردگار کی توضیح فرمائی ہے۔ وہ روح یا امر پروردگار جو کسی بندے پر القا

کی جاتی یا کیا جاتا ہے اس سے مراد وحی الہی یا شریعت پروردگار ہے اور وحی الہی جب القا کی جاتی ہے تو وہ شخص جس پر القا ہوتی ہے تذکرہ کہلاتا ہے۔ یعنی پیغمبر۔ پس معنی یہ ہوئے کہ خدا محمد کے بعد ایک بندے پر اپنے امر یا روح کا القا کرے گا اور جب ملاقات پروردگار کا دن یا یوم قیامت آئے گا تو وہ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائے گا۔ اس لئے روح یا امر پروردگار کے معنی وحی الہی کے ہوئے اور یہی وحی الہی یا روح القدس ہے جو تمام انبیائے سابقین کی مؤید تھی اور رہے گی۔ اسی لئے فرمایا کہ وایدناہ بروح القدس یعنی ہم نے روح القدس یعنی اپنی وحی کے ذریعہ سے مسیح کی تائید کی۔۔۔۔۔

روح القدس سے مراد وحی الہی یا شریعت پروردگار ہے جو ایک روحانی کیفیت اور باطنی حقیقت ہے جو نہ چڑیا بن سکتی ہے نہ کسی اور چیز کی شکل اختیار کر سکتی ہے اس لئے وہ تمام دفتر روایات جعلی ہے جس پر آپ نے اس قسم کے غیر معقول اور غیر مدلل عقائد کی بنیاد رکھی ہے اور نہ امام حسن عسکری کے گھر میں کوئی ملک آیا تھا نہ روح القدس بصورت مرغ آئی تھی جو بچہ کو اٹھا کر لے گئی ہو۔ بلکہ یہ سراسر ایک افسانہ ہے جس کی کوئی معقول سند موجود نہیں ہے۔

پھر امام نے اس مرغ کو ۴۰ روز تک حفاظت کرنے کے لئے اپنا بچہ کیوں حوالہ کیا۔ کیا بچہ کے والدین اپنے بچہ کی حفاظت و تربیت کے قابل نہ تھے اور جب عقاید شیعہ کے مطابق آئمہ طاہرین شکم مادر ہی سے قابل امتداد اور حجت خدا ہوتے ہیں تو وہ محتاج تربیت بھی نہیں۔

جب یہ بچہ قانونِ فطرت کے مطابق دودھ پیتا تھا اور ۴۰ روز کے بعد بھی فضائے آسمانی سے واپس آکر اس نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا تو پھر فضائے آسمانی میں رہ کر ۴۰ روز تک یہ بچہ دودھ کے بغیر کس طرح زندہ رہا۔ جبکہ اسی روایت میں امامِ نرجس سے فرماتے ہیں کہ تمہارا سوا اس کے لئے دوسرا دودھ پینا حرام ہے۔ کیا حضراتِ علمائے شیعہ اس بیان کو موافق قوانینِ فطرت اور مطابق قانونِ عقل ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔

لطیفہ ہماری اس تنقید کا جواب بنارسى معترض صاحب اس طرح دیتے ہیں کہ ”فضائے آسمانی میں یہ بچہ دودھ کے بغیر کس طرح زندہ رہا یہ سوال مضحکہ خیز ہے کیونکہ جب نہرِ لبن (دودھ کی نہر) موجود ہے تو پھر اس سوال کی گنجائش کہاں رہتی ہے اس کے بعد فضائے آسمانی میں دودھ کی نہر بہاتے ہوئے یہ شعر ارشاد فرماتے ہیں گویا یہ بھی کوئی آیتِ الہی ہے۔

ان فی الجنة نهاراً بلبن لعلی وحسین وحسن
یعنی: جنت میں علی حسین اور حسن کے لئے دودھ کی نہر بہتی ہے۔

پھر اپنی قرآنِ نہمی اور تبحرِ علمی کا ثبوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن میں انہا را من لبن موجود ہے۔ (جزاک اللہ)

(۱) معترض صاحب نے یہ بات صاف نہیں کی کہ جب بقولِ امام اس بچہ کے لئے ماں کے دودھ کے سوا دوسرا دودھ حرام تھا تو پھر جنت والی دودھ کا سوال ہی باقی نہیں رہا۔ پھر یہ بچہ بغیر دودھ کے کیونکر زندہ

رہا۔ سوال پھر اپنی جگہ بدستور ہے۔

(۲) اگر جنت والی نہر کے دودھ کا کوئی جواز نکل بھی آئے تو معترض صاحب فرمائیں کہ کیا ان کی مرعومہ جنت اس فضائے فارغ میں موجود ہے اور اگر جواب اثبات میں ہے تو پھر یہ جنت مع اپنی نہروں کے نیچے کیوں نہیں گر پڑتی۔ مگر نہیں معاف کیجئے ہم ہی نہیں سمجھے جب آسمان بے ستون کے قائم ہے تو جنت کیوں معلق نہیں رہ سکتی لیکن جناب کم از کم دکھائی تو ضرور دینی چاہئے جبکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔

علاوہ بریں معترض صاحب کو اتنی بات تو ضرور بتانی چاہئے تھی کہ علی حسین اور حسن کے لئے جو دودھ کی نہر جنت میں بہہ رہی ہے اس میں دودھ کس چیز کا ہے۔ گائے، بھینس کا بکری کا یا اونٹنی کا یا کوئی نباتاتی دودھ ہے اور یہ دودھ کسی چیز کا بھی ہو۔ یہ تو فرمائیے کہ کیا قوت اور تاثیر میں اور فضیلت میں یہ دودھ فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت رسول اللہ کے دودھ سے زیادہ ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر جناب علی ابن ابی طالب اور حسنین علیہما السلام کو ان کی لافانی قربانیوں کا صلہ ایک پست درجہ کی چیز کی شکل میں دینا خدا کا ظلم ہے یا نہیں کیونکہ اس قسم کا دودھ تو ان کو دنیا میں بھی حاصل تھا۔ اگر کوئی صاحب ہمارے اس لطیف اشارہ پر غور کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو خدا کی قسم جنت کا تمام راز حل ہو جائے گا۔ بہر حال ہم معترض صاحب کو ان کی خوش فہمیوں میں چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔

حکیمہ فرماتی ہیں کہ جب مرغ بچہ کو ۴۰ روز کے لئے لے گیا تو میں ۴۰ دن کے بعد خدمتِ امام میں گئی تو میں نے ایک لڑکے کو چلتے پھرتے دیکھا اور عرض کیا کہ یہ تو طفل دو سالہ معلوم ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ انبیاء اور اوصیاء کی اولاد جو امام بنتی ہے اس کی نشو و نما عام لوگوں کی نشو و نما کے خلاف ہوتی ہے۔ ہمارا ایک ماہ کا بچہ دوسروں کے ایک سال کے بچہ کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بیان بھی بالکل فرضی اور خلاف حقیقت ہے۔ ابھی آپ گزشتہ روایت میں پڑھ آئے ہیں کہ جناب حکیمہ نے موسیٰ بن جعفر سے کہا تھا کہ ”میں ساتویں دن خدمتِ آنحضرت میں پہنچی“ مگر اس بیان میں فرماتی ہیں کہ ۴۰ روز کے بعد امام حسن عسکری کے گھر گئی۔ دونوں بیانوں میں واضح اختلاف موجود ہے فرمائیے صحیح کون سا ہے اور کیوں۔ ۴۰ روز کے بعد جب دوبارہ ان کے گھر گئیں تو انھوں نے ۴۰ روزہ لڑکے کو دو سالہ لڑکے کے برابر دیکھا یہ بات سراسر خلاف فطرت ہے پھر اس خلاف فطرت واقعہ کو مطابق فطرت بنانے کے لئے ایک اور فرضی بات امام کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ انبیاء اور اوصیاء کی امام بننے والی اولاد کی نشو و نما دوسروں کے بچوں کی نشو و نما کے خلاف ہوتی ہے حالانکہ یہ بات بھی صریحاً غلط ہے عجیب بات ہے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے لئے انہما انابشر مثلکم الخ یعنی ظاہری و مادی و جسمانی لحاظ سے میں تم ہی جیسا انسان ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے اور اس طرح روحانی برتری مجھے تم پر حاصل ہے۔ لیکن جانشین پیغمبر قرآن کے اس بیان کے خلاف فرماتے ہیں جو درست نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ واقعات کی روشنی میں

یہ بات ثابت کی جائے کہ انبیاء و اوصیاء کی اولاد دوسروں کے خلاف نشوونما پاتی ہے۔

یہ معاملہ اسی جگہ ختم نہیں ہو جاتا حکیمہ تو انسی بیان میں یہاں تک فرماتی ہیں کہ میں ہر ۴۰ روز کے بعد اس بچہ کو دیکھا کرتی تھی حتیٰ کہ یہ بچہ امام حسن عسکری کی وفات سے چند روز پہلے پورے انسان کے قد و قامت کے برابر ہو گیا اور پھر میں نے اس کو نہ پہچانا اور میں نے امام سے عرض کیا کہ یہ مرد کون ہے جس کے سامنے آنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں امام نے فرمایا کہ نرحس کا بیٹا۔ کیا اب بھی یہ روایت مطابق قانون عقل سمجھی جائے گی کیا یہ ممکن ہے کہ پانچ سال کا بچہ پورے انسان کے قد و قامت کے برابر ہو جائے اور کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ دیگر آئمہ نے بھی عہد طفولیت میں پورے پورے انسانوں کا قد و قامت اختیار کر لیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح ایک فرضی انسان کا عقیدہ لوگوں سے تسلیم کرانا تھا۔ جب ایک لڑکے کی پیدائش مشہور کر دی گئی تو ان کو اپنی یہ بات کسی نہ کسی طرح نبھانی ضرور تھی اور ایک جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ۹۹ جھوٹ اور بولنے پڑتے ہی ہیں اور وہ پھر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے۔ انھوں نے سوچا کہ مشہور نہ ولادت کے حساب سے امام حسن عسکری کی وفات تک فرضی امام غائب کی عمر صرف پانچ سال قرار پاتی ہے کہیں کچھ سمجھدار لوگ یہ اعتراض نہ کر دیں کہ ایک نابالغ لڑکا اور وہ بھی پچیس سالہ کیونکر امام ہو سکتا ہے تو انھوں نے ایک اور فرضی بات کا اضافہ کیا اور کہہ دیا کہ خدا کی قدرت نے اس پچیس سالہ لڑکے کو

پورے انسان کا قد و قامت عطا فرمادیا اور وہی واجب الاطاعت امام ہے ہم کہتے ہیں بفرض محال یہ بھی سہی مگر قد و قامت کی طوالت سے عمر میں تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ عمر تو پھر بھی ۵ سال کی ہی رہی اور وہی نابالغیت اس کا کیا جواب ہے؟ علاوہ بریں یہ شیعہ مسلمات سے ہے کہ وفات امام حسن عسکری کے بعد امام غائب ۶۹ سال تک اپنے نائبین کی وساطت سے لوگوں کے مسائل کا جواب دیتے رہے۔ نائبین کل چار تھے جن میں سے پہلے نائب عثمان بن سعید تھے لیکن حکیمہ کہتی ہیں کہ بخدا میں صبح شام امام کو دیکھتی ہوں اور میں لوگوں کے مسائل کو امام کے سامنے پیش کرتی ہوں اور جواب لاتی ہوں اگر پہلی نیابت عثمان بن سعید کی مسلمہ حضرات شیعہ ہے تو حکیمہ کی نیابت بالبداہتہ باطل ہے۔

اس کے علاوہ جب جناب حکیمہ ہر چالیس دن کے بعد بچہ کو دیکھتی تھیں تو پھر اس کو شناخت نہ کرتا اور اس حد تک کہ اس کو نامحرم سمجھنا کیا معنی رکھتا ہے۔ غرض تمام روایت غلط۔ خلاف عقل اور جعلی بیانات سے لہریز ہے اور کسی طرح بھی حضرت امام غائب کی ولادت کے اثبات کے لئے کارآمد نہیں ہو سکتی۔

(۳) حسین بن حمان بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے چند معتبر لوگوں نے بیان کیا کہ حکیم نے بیان کیا میں جب امام حسن عسکری کی خدمت میں جاتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ خدا آپ کو فرزند عطا کرے ایک روز حسب دستور میں ان کو دعائیں دے رہی تھی کہ حضرت نے فرمایا کہ بے پھوپی آپ جس مولود کی دعا سے دعا کیا کرتی تھیں وہ بہت جلد آج کی شب پیدا ہو گا۔ یہ شب شب جمعہ تھی

شعبان کا مہینہ تھا اور ۱۵؍ شہ تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ آج شب کو ہمارے
 ساتھ افطار کیجئے۔ میں نے کہا کہ اے میرے سردار وہ مولود کس کے بطن
 سے ہوگا۔ فرمایا کہ نرجس سے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو نرجس کے
 مقابلہ میں کوئی کینر پیاری نہیں معلوم ہوتی۔ میں نرجس کے پاس گئی انھوں نے
 حسب دستور میرا استقبال کیا۔ میں نے اسی وقت جھک کر ان کے ہاتھوں کو
 بوسہ دیا۔ لیکن انھوں نے مجھے ایسا کرنے سے روکا انھوں نے مجھے سیدہ
 کہا انھوں نے کہا میں آپ پر قربان جاؤں۔ میں نے کہا تم پر تمام دنیا
 فدا ہو۔ انھوں نے میرے اس قول سے انکار کیا۔ میں نے کہا انکار نہ کرو آج
 رات خدا تم کو ایسا بیٹا عطا کرے گا جو دنیا و آخرت میں بزرگ ہے وہ میری
 باتوں سے شرمگشیں۔ میں نے ان کو غور سے دیکھا لیکن ان کے اندر آثارِ حمل
 نہ دیکھے اور میں نے امام حسن عسکری سے عرض کیا کہ میں نرجس میں حمل کا
 کوئی نشان نہیں دیکھتی۔ آنحضرت مسکرائے اور فرمایا کہ ہم اوصیاء کا حمل
 پیٹ میں نہیں ہوا کرتا ہمارا حمل پسلیوں میں ہوتا ہے۔ ہم رحم سے باہر نہیں
 آتے بلکہ ماں کی داہنی ران سے پیدا ہوا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم
 نورِ خدا ہیں اور ہم کو نجاست آلودہ نہیں کرتی تا آخر (بآولادت۔ بحار الانوار)
 راوی کہتا ہے کہ مجھ سے چند معتبر لوگوں نے بیان کیا۔ ہم سوال کرتے
 ہیں کہ کیا اس قسم کے بیانات اصولِ روایت کے مطابق قرار دئے جاسکتے ہیں اور
 کیا اسی کا نام دیانتداری ہے کہ معتبر لوگوں کا نام نہ بتایا جائے۔ ہمارے نزدیک
 ایسے بیانات ہرگز قابلِ اعتماد نہیں ہیں بہر حال جناب حکیمہ کے سب سے پہلے

بیان پر تنقید کرتے ہوئے ہم نے لکھا تھا کہ جناب حکیمہ کے بیانات سے
 نرحس خاتون کا حاملہ تک ہونا ثابت نہیں ہوتا اس کے ثبوت میں ہم نے
 ان کا یہ فقرہ پیش کیا تھا کہ ”میں نرحس میں آثارِ حمل نہیں پاتی۔ اس کے
 بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم نے احتیاطاً اس فقرہ کی یہ تاویل کی کہ شاید جناب
 حکیمہ کا یہ مطلب ہے کہ آج حمل نرحس وضع ہوتا نہیں معلوم ہوتا اور یہ
 لکھنے کے بعد عرض کیا تھا کہ جناب حکیمہ کے دوسرے بیانات کو دیکھ کر
 ہمیں اپنی یہ زیر دستی کی تاویل بھی افسوس کے ساتھ واپس لینا پڑی ان
 بیانات میں سے ایک یہ بیان ہے جو زیر بحث ہے جس میں حکیمہ فرماتی ہیں
 کہ مجھے نرحس میں آثارِ حمل معلوم نہیں ہوئے تو میں نے امام سے عرض کیا کہ
 نرحس کو حمل نہیں ہے۔ مگر امام نے مسکرا کر فرمایا کہ ہم آئمہ کا حمل
 پیٹ میں نہیں ہوتا اگر پیٹ میں ہوتا تو تم کو آثارِ حمل معلوم ہو جاتے ہمارے
 نزدیک حضرات علماء شیعہ اور ان کے قابل احترام مقلدین کی تشفی خاطر کے لئے
 یہ روایت بہت ہی کافی ہے کیونکہ نہ صرف حکیمہ بلکہ خود حضرت امام حسن عسکری
 کی شہادت بھی ہتیا ہو گئی کہ نرحس کے پیٹ میں حضرت حجتہ ابن الحسن کا
 حمل نہیں تھا۔ اگر پیٹ میں حمل ہوتا تو حکیمہ کو ضرور معلوم ہو جاتا اور وہ بیان
 غلط طور پر منسوب کر دیا گیا جس میں لکھا ہے کہ اس کی مثال مادرِ موسیٰ
 کی ہے۔

ان تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شیعہ فرقہ کی بنیادی روایات
 ہیں۔ شیعہ صاحبان کو متفقہ طور پر اعلان کر دینا چاہئے کہ حضرت حجتہ ابن الحسن

کی ماں نرجس خاتون یقیناً نہ تھیں کیونکہ امام حسن عسکری اور ان کی پھوپھی کا متفقہ بیان ہے کہ نرجس حاملہ نہیں تھیں اور ان کا پیٹ حاملہ امام دوازدهم نہیں تھا۔

اب رہی یہ بات کہ حضرت امام غائب کا حمل نرجس کے پیٹ میں نہیں تھا بلکہ لیلیوں میں تھا اور حضرت علی علیہ السلام سے لیکر حضرت امام حسن عسکری تک تمام آئمہ اپنی ماؤں کے شکم سے نہیں بلکہ داہنی ران سے پیدا ہوئے تھے اور داہنی ران سے پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ خون نفاس کی نجاست سے آلودہ نہ ہونے پائیں۔ اس کے متعلق راقم الحروف کیا عرض کرے۔ شیعہ حضرات خود انصاف کے ساتھ غور کر لیں اور سوچیں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اور اگر اب بھی آپ کو ان خواب آور کہانیوں پر یقین ہے تو آپ کو اختیار حاصل ہے۔ لیکن خدا را ہم سے نہ کہئے کہ ایمان لائیں۔

ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان غیر دیانت دار راولیوں کے مقابلہ میں جنہوں نے یہ بیانات دیتے وقت تمام دنیا کو پاگل سمجھ رکھا تھا۔ جناب امام حسن عسکری اور ان کی قابل احترام پھوپھی جناب حکیمہ کی ذلت و اہانت کو ہرگز گوارا نہ کریں گے اور یقین کریں گے کہ یہ بیانات ہرگز لسان امامت سے صادر نہیں ہو سکتے اور نہ جناب حکیمہ ایسے بیانات دے سکتی ہیں۔ ہمارے نزدیک تو یہ بیانات ان بزرگ اور متبرک ہستیوں کی طرف منسوب کرنا بھی گستاخی اور عجیب جسارت ہے۔

اب تک ہم نے جناب حکیمہ کی ان روایات کو قلمبند کیا ہے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا اس سلسلہ میں جناب حکیمہ کا ایک اور بیان سن لیجئے۔

(۴) احمد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ میں ۲۹۴ھ میں حکیمہ دختِ امام محمد تقی علیہ السلام سے ملا اور پس پردہ ان سے گفتگو کی اور ان کے دین و طریقہ کے متعلق ان سے سوال کیا حکیمہ نے ان حضرات کے نام میرے سامنے بیان کئے جن کی امامت کی معتقد تھیں اس کے بعد فرمایا کہ میرے آئمہ میں سے ایک حجت ابن الحسن بن علی ہیں اور آپ نے حضرت حجت کا نام بتا دیا میں نے عرض کیا خدا مجھ کو آپ پر قربان کرے کیا آپ نے حجت ابن الحسن کو دیکھا ہے جن کی خبر آپ مجھ کو دے رہی ہیں یا بذریعہ خبر و نص آپ نے ان کو امام مانا ہے آپ نے کہا امام حسن عسکری نے حجت علیہ السلام کے بارے میں اپنی ماں کو ایک خط لکھا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ وہ فرزند کہاں ہے تو انھوں نے کہا کہ پوشیدہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حکیمہ سے جب یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ جب وہ پوشیدہ ہے تو شیعہ بوقت ضرورت کس کے پاس جائیں گے اور کون شخص ان کی مشکلات کو حل اور شبہات کو رفع کرے گا تو حکیمہ نے کہا کہ حجت علیہ السلام کی دادی جو کہ امام حسن عسکری کی ماں ہیں شیعوں کو ان کے پاس جانا اور اپنی مشکلات کو ان سے حل کرنا چاہئے۔ میں نے عرض کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایسی وصیت کرنے میں کس کی تقلید کی ہے کہ شیعوں کو ایک عورت کے سپرد کر دیا تو حکیمہ نے کہا کہ انھوں نے حسین ابن علی

کی تقلید کی ہے اس لئے کہ امام حسین نے بظاہر اپنی بہن زینب دختر علی کو وصیت فرمائی تھی اور یہ بات اس طرح تھی کہ جو کچھ علوم و مسائل امام زین العابدین سے ظاہر ہوتے تھے وہ تمام امر زین العابدین کو پوشیدہ رکھنے کے لئے زینب کی جانب منسوب ہوتے تھے پس یہی حال قائم علیہ السلام کے متعلق مادر امام حسن عسکری کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم تو صاحب اخبار و احادیث ہو کیا تمہارے پاس یہ روایت نہیں ہے کہ پسر امام حسن عسکری کی میراث اس کی زندگی میں تقسیم کر دی جائے گی (بحار الانوار جلد ۱۳ ص ۱۳۷)

حضرت شیعہ کے ہاتھوں میں جناب حکیمہ سے بڑھکر اور کوئی ایسا راوی نہیں ہے جس نے بیان کیا ہو کہ حضرت حجت ابن الحسن اس کی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے۔ لیکن مذکورہ بالا روایت نے سب سے پہلا اور سب سے آخری چشم دید گواہ بھی ان کے ہاتھوں سے کھودیا تمام عمارت منہدم ہو گئی اور تمام سابقہ بیانات پر پانی پھر گیا۔ اس بیان میں جناب حکیمہ جو متواتر بیانات دے رہی تھیں کہ میں نے امام غائب کے قابل ہونے کے فرائض انجام دئے اپنے اس بیان میں فرماتی ہیں کہ حضرت حجت میرے سامنے تو پیدا نہیں ہوئے ہاں میں نے ایک خط میں ان کی پیدائش کا حال پڑھا تھا جو امام حسن عسکری نے اپنی ماں کو لکھا تھا اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جب امام حسن عسکری کی والدہ موجود تھیں تو ولادت حضرت امام غائب کے سلسلہ میں ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا حالانکہ ولادت کے فرائض انجام دینے کے معاملہ میں والدہ حضرت حسن عسکری کو بھی جناب حکیمہ کا ہاتھ بٹانا چاہئے تھا۔ علاوہ بریں یہ معطلہ

کیا سامرہ سے باہر تھیں جو امام حسن عسکری کو بذریعہ مکتوب حضرت امام غائب کی ولادت و امامت کی اطلاع دینی پڑی اور اگر سامرہ ہی میں موجود تھیں تو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ نیز ایک مرتبہ اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام غائب اور قوم کے درمیان نواب اربعہ یا ابواب کام نہیں کرتے تھے بلکہ درمیانی سفیر امام غائب کی دادی تھیں ورنہ حکیمہ کو صاف کہنا چاہئے تھا کہ قوم کو اپنی مشکلات عثمان بن سعید سے حل کرنی چاہئیں پس ان حالات میں ہمارا یہ دعویٰ روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ امام دوازدهم کی ولادت کی کوئی عینی اور لفظی شہادت موجود نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مصنف جناب الخلود کا بیان بھی پڑھ لیجئے جو ولادت امام غائب کے سلسلہ کی ایک مصیبت خیز کڑی ہے۔ مصنف مذکور اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ایک روایت کے مطابق دو لڑکے رکھتے تھے اور پانچ لڑکیاں لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آپ کے دو لڑکے تھے اور دو لڑکیاں۔ لڑکوں کی تفصیل یہ ہے کہ ایک علی بن محمد ملقب بہ تقی علیہ السلام تھے اور دوسرے موسیٰ اور لڑکیوں کی تفصیل یہ ہے کہ ایک لڑکی کا نام فاطمہ اور دوسری کا امامہ تھا۔ نیز علامہ مجلسی نے بھی بحوالہ ارشاد جناب مفید متوفی ۸۳۷ھ یہ نقل کیا ہے کہ حضرت نے دو بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑیں۔ علی۔ موسیٰ۔ فاطمہ۔ امامہ۔

مصنف جناب الخلود اور جناب مفید دونوں کے بیانات سے یہ

ثابت ہوتا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے یہاں حکیمہ نام کی کوئی لڑکی ہی نہ تھی یا کم از کم حکیمہ کا وجود مشکوک ضرور ہے جب حکیمہ ہی کا وجود شک و شبہ

سے خالی نہیں ہے تو وہ بیانات بھی شکوک اور شبہات سے خالی تسلیم نہیں کئے جاسکتے جو آپ کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ بیانات خود ہی ناقابل اعتبار ہیں خواہ حکیمہ کا وجود مشکوک ہو یا یقینی۔ یہ روایت کتاب کافی میں ایک دوسری خاتون کی طرف بھی منسوب کی گئی ہے۔ جن کا نام خدیجہ بتایا گیا ہے جو جناب حکیمہ کی بہن بتائی جاتی ہیں اب یہ فیصلہ باقی ہے کہ کتاب کافی کی تحقیقات صحیح ہے یا بحار الانوار کی۔ بہر حال حکیمہ کا وجود مشکوک ضرور ہے۔

اب تک ہم جناب حکیمہ کی روایات پیش کر رہے تھے جو قابلہ کی حیثیت رکھتی تھیں اور انھوں نے اپنی عینی شہادت پیش کی ہے۔ ان روایات کو ہم معقول دلائل سے جعلی اور مصنوعی ثابت کر چکے ہیں۔ اب ہم حضرت امام حسن عسکری کے گھر کے نوکروں اور کنیزوں کی روایات پیش کرتے ہیں جن کو جناب حکیمہ کے مقابلہ میں دوسرے درجہ کی حیثیت حاصل ہے۔

(۵) ابو غانم خادم کا بیان ہے کہ ابو محمد امام حسن عسکری کے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام م۔ ح۔ م۔ رکھا گیا۔

تیسرے دن آپ نے اس مولود کو اپنے اصحاب پر پیش فرما کر کہا: ہذا صاحبکم من بعدی و خلیفتی علیکم فرمائیں میرے بعد یہ تمہارا صاحب اور تم پر میرا خلیفہ ہے۔ یہی وہ قائم ہے جس کا انتظار کیا جائے گا جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو یہ ظاہر ہو کر اسے عدل و داد سے بھر دے گا۔

(بحار الانوار ص ۱۱)

ابو غانم خادم کا یہ بیان بالکل جعلی ہے کیونکہ جناب حکیمہ کے بیان کے مطابق یہ فرزند تیسرے دن امام حسن عسکری کے گھر میں نہ تھا بلکہ پیدا ہوتے ہی اس کو مرغ فضائے آسمانی میں لے گئے تھے اور وہاں اس کی تربیت کر رہے تھے اور ان کو حکم ملا تھا کہ وہ ۴۰ روز کے بعد اس بچہ کو واپس لایا کریں۔ جب یہ فرزند فضائے آسمانی میں تربیت پا رہا تھا تو امام نے تیسرے دن اپنے اصحاب پر اس کو کس طرح پیش کر دیا۔

(۶) ابراہیم بن محمد سے نسیم خادمہ امام حسن عسکری نے بیان کیا کہ حضرت حجتہ کی ولادت سے دوسرے دن میں آپ کے سامنے گئی مجھے چھینک آئی تو آپ نے یوحنا اللہ کہا الخ (بحار الانوار ص ۱۱۷ و ۱۱۸ جلد ۱۳)

یہ روایت بھی جعلی ہے کیونکہ دوسرے دن یہ بچہ آسمان پر تھا نہ کہ زمین پر اور نہ ۲ دن کا بچہ یوحنا اللہ کہہ سکتا ہے۔

(۷) متعلقین امام حسن عسکری کے علاوہ ایک اور عینی شہادت ملاحظہ فرمائیے جو مذکورہ بالا روایات کی طرح جعلی ہے۔ احمد بن عبد اللہ ہاشمی کا بیان ہے کہ میں امام حسن عسکری کی وفات کے موقعہ پر ان کے گھر گیا اور حضرت کا جنازہ نکالا گیا۔ ہم ۳۹ آدمی بیٹھے تھے کہ ایک پورے قد کا ردا پوش نوجوان برآمد ہوا۔ ہم اس کی ہیبت سے گھبرا گئے پھر ہم سب نے اس کے پیچھے نماز پڑھی الخ۔ بحار ص ۱۰۸

وفات امام حسن عسکری کے وقت امام غائب کی عمر ۵ سال کی تھی اس لئے یہ ردا پوش نوجوان کوئی اور ہوگا۔ ۵ برس کا بچہ پورے انسان کے

قد و قامت کا نہیں ہو سکتا اور یہ ہیبت سے گھبرا جانے کی بھی ایک ہی رہی
 انبیائے اولوالعزم کی ہیبت لوگوں پر کبھی نہ چھائی۔ حضرت رسول اللہ سے
 لوگ کبھی مرعوب نہ ہوئے۔ آئمہ طاہرین کی ہیبت لوگوں کے دل پر کبھی نہ بیٹھی
 اور ان ہستیوں سے قطع نظر خدا کی ہیبت آج تک لوگوں کے دل میں نہ بیٹھی
 تو ایک ۵ سالہ بچہ سے لوگ کس طرح مرعوب ہو سکتے ہیں اور جب ۳۹
 آدمیوں نے حجۃ ابن الحسن کی زیارت کر لی تو وہ تمام پیشگوئیاں غلط ثابت
 ہو گئیں جن میں لکھا تھا کہ یہ معاملہ مخفی رہے گا۔

ان تمام روایات سے یہ اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ یہ سب کی سب
 جعلی اور ناقابل اعتبار ہیں۔ جب ان لوگوں کے چشم دید بیانات کا یہ حال
 ہے جو خاص امام حسن عسکری کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر غیر لوگوں
 کے بیانات کا کیا اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے ہم غیر متعلقین کے بیانات کو
 نظر انداز کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بنارسى مجتہد صاحب نے اپنی طرف سے چند
 روایات پیش کی ہیں جن کے متعلق ان کا یہ خیال ہے کہ ان سے ولادت حضرت
 امام غائب ثابت ہوتی ہے اس لئے ان پر بھی ہم ایک مختصر تبصرہ ضروری
 سمجھتے ہیں یہ روایات مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) معلى بن محمد کا بیان ہے کہ امام حسن عسکری کی توقیع باہیں مضمون وارد
 ہوئی کہ زبیری قتل ہو گیا اس شخص کی یہی جزا ہے جو اولیاء الہی کے بارے میں
 خدا پر افترا پردازی کرتا ہے اس کا خیال تھا کہ وہ مجھے اس عالم میں قتل کر دیگا
 کہ میرا سلسلہ آگے نہ بڑھے گا دیکھا خدا کی قدرت کیونکر ظاہر ہوئی درآغ ایک

حجت کی ولادت ہو چکی۔ بحار جلد ۱۳ ص ۳

(۲) احمد بن حسن قمی کا بیان ہے کہ امام حسن عسکری کا خط آیا کہ فرزند پیدا ہوا اس کو ہم نے مخفی رکھا اور صرف مخصوصین پر ظاہر کیا ہے۔

(۱) ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ جس کے مخفی رکھنے کے لئے تمام گزشتہ آئمہ طاہرین اس قدر اہتمام کر رہے تھے اور حکومت وقت اور دوسرے عوام اس کے اس قدر دشمن تھے ایسی حالت میں حضرت امام حسن عسکری سے یہ بے احتیاطی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ معاملہ ولادت کو تحریر میں لاتے اور جب یہ اس قدر راز کی بات تھی تو ان دو آدمیوں نے حضرت امام کا یہ راز ظاہر کس طرح کر دیا اور جو بات امام علیہ السلام صرف مخصوصین پر ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اس کو آج کڑوروں شیعہ کس طرح جانتے ہیں اور امام کا یہ مقصد کس طرح پورا ہوا۔ پس ثابت ہوا کہ یہ دونوں راوی جھوٹے ہیں۔ اگر امام کو یہ راز مخفی رکھنا ہوتا تو وہ کسی کو تحریری اطلاع نہیں دے سکتے تھے۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ ایسی حالت میں جبکہ ولادت کے معاملہ میں اس قدر شدت کے ساتھ مجلس سازی ہو رہی تھی کہ لوگوں نے بے سروپا بیانات حکیمہ اور گھر کے نوکروں کی طرف منسوب کر دیئے تو پھر اس امر کی کیا ضمانت ہے کہ مذکور قبائل دو آدمیوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا یا کسی اور نے ان دونوں کی طرف یہ بیان منسوب نہیں کر دیا۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ دونوں آدمی سچے ہیں اور یہ خطوط واقعی حضرت امام حسن عسکری ہی کے ہیں۔ اور کیا صرف دو آدمیوں کے بیان پر اتنے بڑے اصولی مسئلہ پر ایمان لایا جاسکتا ہے۔

(۳) حمزہ بن نصر نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ ولادت کے موقعہ پر گھر والوں میں خوشیاں منائی گئیں جب شاہزادہ کی نشوونما ہونے لگی تو مجھے گوشت کے ساتھ گودہ دار نلی کی خریداری کا حکم ہوا اور کہا گیا کہ یہ ہمارے چھوٹے آقا کے لئے ہے۔

ہماری گزارش ہے کہ یا تو حمزہ بن نصر جھوٹا ہے اور اس نے ایک بیان اپنے باپ کی طرف منسوب کر دیا اور اگر واقعی اس نے یہ بات اپنے باپ سے سنی تو اس کا باپ تو یقیناً جھوٹا ہے کیونکہ جناب حکیمہ جن سے بڑھکر دوسرا اور کوئی نہیں ہو سکتا وہ بیان کرتی ہیں کہ اس بچہ کی نشوونما فضائے آسمانی میں ہو رہی تھی اور یہ بچہ ہر ۴۰ ویں دن اپنے والدین کے پاس آیا کرتا تھا تو پھر گھر میں نشوونما ہونے اور شیر خوار بچہ کے لئے گودے دار نلی منگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے اس بیان کا جعلی ہونا بالکل ظاہر ہے۔

(۴) امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی بہن حکیمہ سے فرمایا کہ اے بنت رسول اللہ! نہ جس کو اپنے گھر لے جاؤ اور فرائض و سنن کی تعلیم دو کیونکہ یہ قائم کی ماں اور ابو محمد کی زوجہ ہیں۔

مذکورہ بالا بیان صرف پیشگوئی ہے اور پیشگوئی اسی صورت میں سچی قرار پاسکتی ہے۔ جبکہ وہ پوری ہو جائے۔ ہم نے کافی ثبوت پیش کر دیا ہے کہ ولادت حجتہ ابن الحسن واقع نہیں ہوئی بلکہ وقوع ولادت کے سلسلہ میں جس قدر بیانات ہیں وہ سراسر جعلی ہیں اس لئے اس غلط بیان کا امام علی نقی سے کوئی تعلق نہیں نہ صرف یہ بلکہ تمام وہ پیشگوئیاں باطل ہیں جن کو متواتر کہا جاتا ہے اور جن میں پسر

امام حسن عسکری علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی ہے۔

(۱۵) امام علی نقی نے فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشین میرا فرزند حسن ہے اس جانشین کے جانشین کے بارے میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ راوی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب فرمایا کہ بات یہ ہے کہ نہ تم خود اس کو دیکھو گے اور نہ اس کا نام تجویز کرنا تمہارے لئے حلال ہوگا۔ راوی نے پوچھا کہ پھر ہم ان کو کیا کہیں فرمایا کہ تم ان کو حجت آل محمد کہنا۔

اس روایت سے شیعہ صاحبان فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اگر واقعی یہ بیان حضرت امام علی نقی کا ہے تو پھر حسب فرمودہ امام معصوم حجت آل محمد کو دیکھنے کا دعویٰ کوئی شخص نہیں کر سکتا اور ہر وہ شخص جھوٹا ہے جس کا بیان یہ ہے کہ میں نے حجت آل محمد کو پیدا ہوتے ہوئے یا دوسری حالتوں میں دیکھا اور جب یہ تمام لوگ جھوٹے ہیں جو ان کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ولادت حضرت حجت آل محمد کس قاعدہ سے ثابت ہو سکتی ہے خواہ وہ ولادت وقوع میں کیوں نہ آئی ہو مگر ثابت نہیں کی جاسکتی۔ حجت کے دیکھنے کا دعویٰ کرنا تو بڑی چیز ہے ان کا نام تک تجویز کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ولادت حجت کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔

غرض ہر روایت کسی نہ کسی پہلو سے کمزور ہے اور ولادت پسر امام حسن عسکری کے ثبوت میں ہرگز پیش نہیں کی جاسکتی اس کے علاوہ یہ تمام روایات احاد ہیں اور اصولی مسائل میں خلافت اصول ظنی اور احاد روایات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

فاضل معترض صاحب نے ایک اور روایت پیش کی ہے اور اپنے خیال شریف میں اس روایت کو ہمارے رسالہ کے بہت سے اعتراضات کا جواب سمجھا ہے۔ وہ روایت بھی ملاحظہ ہو۔

(۶) سدید صبرنی مفضل ابوبصیر اور ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہمارے قائم میں خدا نے تین نبیوں کی تین باتیں قرار دی ہیں۔ ان کی ولادت میں موسیٰ کا انداز غیبت میں عیسیٰ کا طرز اور تاخیر میں نوح کی رفتار قرار دی ہے اور اس کے بعد خضر کی عمر کو ان کی عمر کی دلیل بتا دیا۔ ہم نے توضیح کی خواہش کی تو فرمایا کہ فرعون کو جب کاہنوں نے موسیٰ کے نسب اور حیثیت کو ظاہر کیا تو وہ برابر حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر تا رہا حتیٰ کہ ۲۲ ہزار حمل ضائع کر اڈے مگر موسیٰ خدا کی حفاظت میں رہے۔ یہی حال جبارہ بنی امیہ اور بنی عباس کا ہے کہ زوال حکومت کا باعث ہمارے قائم کو معلوم کر لینے کے بعد ہمارے دشمن ہو گئے ہیں تاکہ ہمارے قائم کو قتل کر دیں مگر خدا امر قائم کو ان پر ظاہر نہ ہونے دے گا۔

یہی غیبت عیسیٰ تو یہود و نصاریٰ متفق ہیں کہ عیسیٰ قتل ہو گئے مگر خدا ان کو جھٹلاتا ہے کہ ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبہ لہم۔ یعنی نہ عیسیٰ کو قتل کیا نہ پھانسی دی مگر ان کے لئے ایک شبیہ بنا دی گئی جس کو لوگوں نے عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا اسی طرح غیبت قائم ہوگی۔ عنقریب امت ان کا انکار کرے گی کچھ کہیں گے کہ پیدا ہی نہیں ہوئے کچھ کہیں گے کہ پیدا ہوئے اور مر گئے کچھ لوگ ہمارے گیارہویں کو عقیقہ کہیں گے اور کچھ تیرہ اور

اس سے زیادہ کے قائل ہو جائیں گے اور کچھ کہیں گے کہ روح قائم دوسرے کے جسم میں آکر کلام کرتی ہے۔

رہی تاخیر نوح تو جب انہوں نے عذاب کی خواہش کی تو خدا نے جبریل کے ہاتھ خرچے کی سات گٹھلیاں بھیجیں کہ ان کو بود و جب پھل تیار ہوں گے تو عذاب آئے گا۔ غرض کہ سات دفعہ نوح نے بیج بوئے اور پھل تیار ہوئے مگر عذاب نہ آیا اور ہر دفعہ لوگ کفر اختیار کرتے گئے یہاں تک کہ ۷۰ یا ۷۲ آدمی رہ گئے تو حکم خدا پہنچا کہ اب ایمان خالص ہو چکا جن کی نیت خبیث تھی وہ مرتد ہو چکے اگر پہلے ہی عذاب بھیجتا تو یہ مرتد لوگ رہ جاتے اور خالص مومنین کی زندگیوں کو تنگ بنا دیتے اور مومنین سے میرا امن و امان کا وعدہ پورا نہ ہوتا لہذا کشتی بناؤ۔

اسی طرح غیبت قائم کا زمانہ طویل ہو گا تاکہ وہ لوگ جن کی طینت خبیث ہے اور جن سے قائم کے زمانہ میں نفاق کا خطرہ ہو گا وہ رفتہ رفتہ مرتد ہو جائیں اور خالص مومنین ہی حدود تشیع میں رہ جائیں۔ آخر میں فرمایا کہ بندہ صالح خضر کو طولانی عمر نہ کسی آئندہ نبوت کے لئے ملی اور نہ کسی کتاب و شریعت کی توقع پر نہ کسی لائق اقتدار امامت کے لئے ان کو باقی رکھا گیا اور نہ کسی مخصوص طاعت کے لئے بلکہ چونکہ خدا کے علم میں مقدار عمر قائم گذر چکی تھی اور انکار بندگان خدا گذر چکا تھا لہذا عمر خضر کو بغیر کسی داعی کے صرف عمر قائم پر دلیل بنانے کے لئے طویل بنا دیا تاکہ خدا پر کسی کی حجت نہ رہے۔ اس روایت پر غور کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے

کہ تاریخ اسلام میں تیسری صدی اسلامی ایک ایسی صدی ہے جس کو اگر ”حدیث تراشی“ کی صدی کہہ دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا یہ وہی صدی ہے جس کے متعلق جناب رسالت مآب نے اپنی آخری تقریر میں غلات کعبہ کو پکڑ کر فرمایا تھا کہ اس صدی میں سوائے کانٹوں کے کچھ نہ رہے گا یہ وہی صدی ہے جس میں حضرات آئمہ طاہرین کا سلسلہ حیات ختم ہو گیا اور قوم کی باگ ڈور مکمل طور پر علماء کے ہاتھوں میں آگئی جنہوں نے واقعی اسلام میں کانٹے پیدا کرنے کے سوا اور کوئی مفید کام نہیں کیا پہلے حضرت ابوبکر و عمر کو خلیفہ رسول ماننے والے مجتہدین شیعین اور آئمہ طاہرین سے محبت کرنے والے شیعیان اہلبیت کہلاتے تھے اور اس وقت تک شیعوں اور سنتیوں کا بحیثیت ایک فرقہ کے کوئی وجود نہ تھا۔ لیکن یہ اسی تیسری صدی کی برکت ہے کہ حضرات علمائے اسلام نے اپنے اپنے گروہ کا علیحدہ علیحدہ نام رکھا۔ یعنی ایک گروہ سنتی کہلایا اور دوسرا شیعہ کے نام سے موسوم ہوا اور یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی نافرمانی ہے جو عمل میں آئی۔ یعنی خدا اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ:

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا۔

لیکن حضرات علماء نے دین اسلام اور مسلمانوں کو دو فرقوں میں تقسیم کر دیا اور بغیر کسی خدائی حکم اور دلیل کے دونوں فرقوں کے علیحدہ علیحدہ نام رکھے اور دونوں فرقوں میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے جدا جدا مذہبی مسائل ایجاد کئے اور ان کو اپنے اپنے خلفاء و آئمہ کی طرف منسوب کیا اور ہمیشہ کے لئے

مسلمانوں میں تفاق اور دشمنی کی بنیاد رکھدی۔ اسی طرح اپنے اپنے خلفاءِ ائمہ کے فضائل اور دوسرے فرقہ کے خلفاء اور ائمہ کی منقصت کی احادیث تصنیف کرنی شروع کیں۔ حضرت امام غائب کی ولادت اور غیبت کا معاملہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے ورنہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی تک اس عقیدہ کا کوئی وجود ہی نہ تھا کہ امام حسن عسکری کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور غائب ہو جائے گا اور وہی قائم آل محمد کے منصب کا مالک ہوگا۔ جیسا کہ آپ اسی رسالہ میں کسی جگہ پڑھ آئے ہیں کہ شیعہ فرقہ میں کسی نہ کسی کو غائب کرنے اور اس کو موجود بتانے کی بدعت ہوتی چلی آئی ہے۔ سن ۳۰۶ھ میں یہ گزشتہ تاریخ پھر دہرائی گئی۔ ایک بچہ کی پیدائش اور اس کی غیبت مشہور کر دی گئی اور اس کے نام سے لوگوں نے سنہری اور روپہلی مقاصد پورے کرنے شروع کر دیے۔ اس زمانہ میں شیعوں کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اس نئے عقیدہ کا منکر تھا۔ مثلاً امام حسن عسکری کے بھائی اور کچھ دوسرے شیعہ علماء مثلاً علامہ شلمغانی وغیرہ اس عقیدہ کے قائل نہ تھے۔ جعفر نے خود بھی دعویٰ امامت کیا اور کہا کہ میرے بھائی لا ولد تھے ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جو مر گیا۔ کچھ لوگوں نے جعفر کو تیرھواں امام مان لیا تھا۔ چونکہ کوئی معین مرکز سلنے نہ تھا اس لئے نئے نئے عقائد کی ایک ہڑ بونگ مچی ہوئی تھی۔ امام حسن عسکری کے چچا سالہ موبہوم فرزند کو امام اور غائب سمجھنے والے گروہ نے اپنے مخالفین کا زور کم کرنے اور ان کو ناکام بنانے کے لئے احادیث تراشی کا کام شروع کیا۔ ایک

طرف ایسی احادیث تراشی گئیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ امام حسن عسکری کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور غائب ہو جائے گا اور اس کی عمر طولانی ہوگی اور دوبارہ ظاہر ہوگا۔ دوسری طرف ایسے فرضی بیانات دئے گئے جن سے اس بچہ کی ولادت معجزانہ ثابت ہو جیسا کہ آپ نے اس رسالہ میں حکیمہ وغیرہ کے بیانات کو ملاحظہ فرمایا۔ اسی سلسلہ میں ایسے بیانات بھی گھڑے گئے جن میں مخالفین کی مخالفت اور طرز مخالفت کا تذکرہ ہوا اور ان بیانات کو گزشتہ آئمہ طاہرین کی طرف منسوب کر دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ معصومین کے علم میں پہلے ہی سے یہ بات گذر چکی تھی کہ بارہویں امام غائب کے متعلق لوگ ایسا ایسا کہیں گے چونکہ یہ واقعات پیش آرہے تھے کوئی تیر ہوئی امام بننے کا دعویٰ کر رہا تھا کوئی امام حسن عسکری کو عقیقہ اور لا ولد کہہ رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ قائم کی روح مجدد میں حلول کر آئی ہے۔ ان مخالفین کا زور گھٹانے کیلئے جہاں اور بیانات گھڑے گئے یہ روایت بھی گھڑی گئی جو زیر بحث ہے چونکہ یہ روایت جعلی ہے اور سانِ امامت سے ہرگز صادر نہیں ہوئی اس لئے غلط فرضی اور خلافِ قرآن واقعات سے لبریز ہے۔ مثلاً

(۱) حضرت امام فرماتے ہیں کہ حضرت امام غائب کی ولادت حضرت موسیٰ کی ولادت کی طرح ہے۔ جس طرح موسیٰ کی ولادت مخفی رہی اسی طرح پسر امام حسن عسکری کی ولادت بھی پوشیدہ رہے گی اب ہم امتحان کرتے ہیں کہ یہ تشبیہ درست ہے یا نہیں۔

سب جانتے ہیں کہ جب تک حضرت موسیٰ نے دربار فرعون میں آکر

اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کر دیا اس وقت تک قبطیوں اور اسرائیلیوں
 میں سے ایک شخص بھی یہ بات نہیں جان سکا کہ وہ بچہ جو سلطنت فرعون کے
 زوال کا باعث ہے وہ وہی ہے جو خانہ فرعون میں پرورش پا چکا ہے نہ
 موسیٰ کے خاندان کو کوئی جان سکا نہ محل ولادت کو نہ وقت ولادت کو
 غرض حضرت موسیٰ کا پورا قصہ مخفی رہا۔ لیکن حضرت امام غائب کے متعلق
 شیعوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے ماں باپ کا علم بھی ہو گیا محل ولادت بھی
 پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ واقعات ولادت بھی مفصل معلوم ہو گئے۔ نام تک
 مخفی نہ رہا۔ پھر کیا چیز مخفی رہی؟ ایسی حالت میں یہ کہنا بالکل غلط ہے
 کہ اس کی ولادت میں موسیٰ کی ولادت کا اندازہ ہے۔ دوسری بات یہ
 بیان فرمائی گئی ہے کہ جس طرح موسیٰ کو اپنی سلطنت کے زوال کا سبب
 سمجھ کر فرعون اسرائیلی عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالتا تھا اسی طرح بنی امیہ
 اور بنی عباس ہمارے قائم کو اپنی اپنی سلطنت کے زوال کا باعث سمجھ کر
 ہمارے قائم کے قتل کی فکر میں ہیں۔ اول تو بائبل اور قرآن سے یہ بات
 ثابت نہیں ہے کہ فرعون حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالتا تھا لیکن دوسری
 بات تو ظاہر بظاہر غلط ہے یعنی قائم آل محمد کے متعلق یہ پیشگوئی نہیں تھی
 کہ وہ بنی امیہ اور بنی عباس کی سلطنت کو تباہ کرے گا نہ بنی امیہ اور بنی عباس
 کو قائم کے قتل کرنے کی فکر تھی نہ انھوں نے اس بچہ کی تلاش میں حاملہ عورتوں
 پر پیرہ بٹھایا اور نہ پیرامام حسن عسکری نے مذکورہ بالا خاندانوں کی سلطنت
 کو ختم کیا بلکہ ان کی سلطنتوں کے خاتمہ کے اسباب دوسرے تھے حضرت حجۃ

ابن الحسن ان کی سلطنتوں کو کیا ختم کرتے ان پر تو خوف ہی اس قدر طاری ہوا کہ جس کی مثال ملنی ناممکن ہے پس اس قدر غلط بیان حضرت صادق کا نہیں ہو سکتا بلکہ ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے اور بالکل جعلی ہے۔

(۲) امام فرماتے ہیں کہ اس کی غیبت میں عیسیٰ کی غیبت کا انداز ہے۔ یہودی اور عیسائی دونوں مسیح کے قتل کئے جانے پر متفق ہیں مگر خدا ان دونوں کو جھٹلاتا ہے اور اس کی دلیل میں یہ آیت پیش فرمائی ہے کہ:

اَنَا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ
لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا
قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا۔ (سورۃ نساء)

اس آیت کا ترجمہ شیعہ علماء اس طرح فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں: ”ہم نے عیسیٰ ابن مریم خدا کے رسول کو قتل کر دیا حالانکہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ اس کو صلیب دی۔ لیکن ان کے لئے ایک شخص کی شکل عیسیٰ کی سی بنا دی گئی تھی اور جن لوگوں نے مسیح کے بارے میں اختلاف کیا تھا وہ اب تک شک میں مبتلا ہیں ان کو کچھ علم نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے اس کو اٹھالیا اور وہ عزت و حکمت والا ہے۔“

اس کے بعد فرمایا ہے کہ جس طرح عیسیٰ غائب ہو گئے اسی طرح قائم کی غیبت ہوگی بعض لوگ کہیں گے پیدا ہی نہیں ہوئے بعض کچھ کہیں گے تو بعض لوگ کچھ تا آخر۔

ہمارا خیال ہے کہ اس آیت کا ترجمہ اب تک غلط ہوتا رہا اس لئے یہ عقیدہ قائم ہو گیا کہ مسیح کو صلیب نہیں دی گئی اور وہ آسمان پر غائب ہو گئے شَہِیْدَہ لَہُم کا یہ ترجمہ غلط ہے کہ ایک آدمی ہمشکل مسیح بنا دیا گیا۔ اسی طرح رافعا اللہ الیہ کا یہ ترجمہ غلط ہے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان پر لیجا یا گیا۔ رفت آسمان پر جسم کے اٹھالے جانے کو نہیں کہتے۔ اس لئے ہم غیبت مسیح کے قائل نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مسیح کو واقعی صلیب دیدی گئی اور اب وہ دنیا میں زندہ نہیں نہ وہ آسمان پر ہیں۔ لیکن اس مقام پر ہمیں اپنے عقیدہ سے بحث نہیں اس لئے اپنے دلائل پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ یہاں ہم شیعہ حضرات کے مسلمات کے پیش نظر چند سوالات کرتے ہیں۔

(۱) خدا کہتا ہے کہ یہودی اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں کہ انھوں نے مسیح کو صلیب دیدی بلکہ واقعہ یہ ہے کہ خدا نے ایک دوسرے شخص کو مسیح کا ہمشکل بنا کر صلیب دلوادی اور مسیح کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ فرمایا ہے کہ جس شخص کو مسیح کے بجائے صلیب دی گئی اس کا قصور کیا تھا۔ قرآن سے ثبوت دیجئے۔

(۲) جس وقت مسیح آسمان پر لے جائے جارہے تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کو آسمان پر جاتے دیکھا یا نہیں اگر دیکھا تو بے شک ان کا دعویٰ قتل یا صلیب جھوٹا ہے لیکن اگر انھوں نے کسی دوسرے کو عیسیٰ کا ہمشکل ہتے ہوئے

اور مسیح کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا اور ان کی نظر بندی کر دی گئی تو یہودی کیونکر جھوٹے ہوئے وہ جو کچھ کہتے ہیں اپنے علم و یقین کی بنا پر کہتے ہیں اور بالکل سچ کہتے ہیں ایسی حالت میں یہودیوں کو جھوٹا کہنا خدا کو ظالم قرار دیتا ہے۔ البتہ اگر موقع پر یہودیوں کے سامنے یہ واقعہ ہوتا اور پھر وہ صلیب یا قتل کا دعویٰ کرتے تو بے شک ان کو جھٹلانا درست اور صحیح تھا لیکن ان کو یہ معجزہ نہیں دکھایا بلکہ ان کی نظر بندی کر کے مسیح کو بچایا گیا اور یہودیوں نے جس کو بھی پھانسی دی مسیح سمجھ کر پھانسی دی اس لئے ان کو جھوٹا کہنا خود دروغ گوئی کا مرتکب ہونا ہے اور خدا معاذ اللہ دروغ گوئی کا مرتکب نہیں ہو سکتا اس لئے آیت کا ایسا مفہوم جو خدا کو دروغ گو قرار دے بالکل غلط ہے۔ پس صلیب نہ دے جانے اور مسیح کی غیبت کا عقیدہ غلط ہے اور جب یہ عقیدہ غلط ہے تو غیبت مسیح کو غیبتِ قائم کی تشبیہ قرار دینا بناءً فاسد علی الفاسد ہے اور امام جعفر صادق ایسا غلط بیان نہیں دے سکتے۔ اس لئے روایت بالکل جعلی ہے۔

(۳) اگر مسیح کو غائب کر کے معجزہ عمل میں لایا گیا تو معجزہ اتمام حجت کیلئے ہوتا ہے تاکہ معجزہ دیکھنے والے یا تو ایمان لے آئیں اور نہیں تو مستحق عذاب قرار دے جائیں جب یہودیوں کی نظر بندی ہو گئی اور انھوں نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ان پر اتمام حجت کیسے ہوئی اور اگر نہیں ہوئی تو ایسے معجزہ کا کیا فائدہ ہوا اور لغو فعل خدا سے سرزد نہیں ہو سکتا اس لئے مسیح کی شکل پر کسی آدمی کو نہیں بنایا گیا نہ مسیح آسمان پر غائب ہوئے اور روایت قطعاً جھوٹی ہے۔

(۴) وہ لوگ جو مسیح پر ایمان رکھتے تھے وہ بھی یہ معجزہ نہ دیکھ سکے ان کی بھی

نظر بندی کر دی گئی اس لئے عیسائی بیچارے کیوں جھوٹے قرار دئے گئے اگر انھوں نے جو کچھ دیکھا تھا سچ کہہ دیا تو ان سے کیا گناہ سرزد ہوا کسی کو بلا وجہ جھوٹا بنانا خود گناہ کا مرتکب ہونا ہے جو خدا کے لئے بالکل محال ہے اس لئے اس روایت کے راوی بالکل جھوٹے ہیں اور روایت جعلی ہے۔

اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ قائم کی لمبی عمر میں تاخیر نوح کا اندازہ ہے اور اس سلسلہ میں جبرئیل کا جنت سے کھجور کی گٹھلیاں لانا اور نوح کا انھیں سات مرتبہ بونا وغیرہ اور پھر عذاب کا نازل ہونا بیان کیا گیا ہے اور یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ جب خالص مومن بندے رہ جائیں گے تو ان کا ظہور ہوگا۔ یہ کہانی بھی فرضی ہے ایسی کسی جنت کا وجود نہیں ہے جہاں کھجور وغیرہ کے درخت ہوں اور جس کی گٹھلیاں جبرئیل لائے ہوں۔ قرآن میں جنت کا مضمون متشابہ ہے جس کا مفہوم معین کرنے کا حق خدا نے کسی کو نہیں دیا بلکہ اس کا مفہوم بیان کرنے کی ممانعت فرمائی اس موضوع پر ہم آئندہ کسی باب میں بحث کریں گے۔ شیعہ علماء جنت کا مفہوم غلط سمجھتے ہیں نہ کوئی آسمان پر مادی جنت ہے نہ جبرئیل اس جنت سے کوئی چیز کبھی لائے۔ رہا نوح کا ایک طویل عرصہ تک اپنی قوم میں رہنا اگر اس کو درست تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس قصہ سے قائم کی عمر کو تشبیہ دینا تو اسی وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ ان کی ولادت تو معقول دلائل سے ثابت ہو جائے۔ جب ولادت کی کہانی ہی فرضی ہے تو تاخیر نوح سے تشبیہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اس کے بعد ایک اور مضحکہ خیز کہانی سنئے یعنی حضرت خضر کو خدا نے

اب تک زندہ رکھ چھوڑا ہے اور وہ غائب ہیں۔ روز غیبت سے آج تک حضرت
 خضر کس ضروری کام میں مشغول ہیں؟ جنگلوں میں سیر کرنے کے سوا اور کوئی کام
 نہیں۔ اب تک ان کو زندہ کس غرض سے رکھا گیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس
 غرض سے کہ چونکہ اللہ کے علم میں عمر قائم کی مقدار اور انکار بندگان گذر چکا تھا
 اس لئے خضر کو دنیا میں باقی رکھا۔ تاکہ خدا پر لوگوں کی حجت قائم نہ ہو سکے بلکہ اس کی
 حجت لوگوں پر قائم رہے اور لوگ کوئی عذر نہ کر سکیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی
 حجت خدا پر اب بھی باقی ہے اور خدا کی حجت لوگوں پر بالکل قائم نہیں ہوئی۔
 کیونکہ قصہ خضر اگرچہ مشہور تو بہت ہے لیکن ہمارے نزدیک اس کی شہرت
 کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسی الف لیلہ کی کہانیاں۔ حضرت خضر کے اہم
 زندہ رہنے کا کوئی معقول ثبوت موجود نہیں ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں یہ بات
 کسی جگہ بیان نہیں فرمائی۔ اس لئے پسر امام حسن عسکری کی مفروضہ غیبت کو
 خضر کی مفروضہ غیبت سے ثابت کرنا بالکل غلط ہے اور معصوم سے غلط بیانی
 ناممکن ہے اس لئے تمام روایت خرافات غلط غیر معقول اور خلاف قرآن
 واقعات سے لبریز ہے۔

رسالہ انتظار قائم آل محمد کے مصنف محترم کی طرف سے پیش
 کی ہوئی روایات پر تبصرہ کرنے کے بعد ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت امام غائب
 کی ولادت و غیبت کے متعلق جس قدر روایات ہیں وہ سب
 غیر معقول اور مشکوک ہیں اور ان روایات سے یہ مسئلہ بالکل ثابت
 نہیں ہوتا۔

نتیجہ

(۱) حضرت شیخ الطائفہ کا دعویٰ ہے کہ پسر امام حسن عسکری کی ولادت و امامت عمل میں آنے سے بہت پیشتر آئمہ طاہرین کی پیشگوئیاں منتشر ہو چکی تھیں جن میں ان کی ولادت و غیبت کی خبر دی گئی تھی اور یہ پیشگوئیاں متواتر ہیں۔ اگر ہم ان پیشگوئیوں کو متواتر فرض بھی کر لیں تو بھی یہ پیشگوئیاں شیعہ حضرات کے دعویٰ کو باطل کرتی ہیں۔ اگر یہ پیشگوئیاں درست ہیں تو ولادت اور محل ولادت کا معاملہ تا ظہور بالکل مخفی رہنا چاہئے۔ چونکہ شیعوں کے دعویٰ کے مطابق یہ معاملہ مخفی نہ رہ سکا اس لئے یہ پیشگوئیاں بالکل باطل اور جعلی ہیں۔

(۲) قطعی اور یقینی طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت امام غائب کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔

(۳) قطعی اور یقینی طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت امام غائب کس سنہ میں پیدا ہوئے۔

(۴) قطعی اور یقینی طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت امام غائب کس کے لہن سے پیدا ہوئے۔

(۵) قطعی اور یقینی طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت امام غائب پیدا بھی ہوئے یا نہیں ہوئے۔

(۶) قطعی اور یقینی طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت امام غائب زندہ بھی رہے یا نہیں۔

(۷) قطعی اور یقینی طور پر حضرت امام غائب کی ولادت کے واقعات فطرت عقل اور نقل کے خلاف ہیں۔

(۸) قطعی اور یقینی طور پر ولادت امام غائب کی سب سے بڑی عینی گواہ حکیمہ کا وجود ثابت نہیں ہے۔

(۹) قطعی اور یقینی طور پر ولادت امام غائب کے عینی گواہوں کے بیانات بالکل فرضی اور جعلی ہیں۔

(۱۰) اس لئے قطعی اور یقینی طور پر عقیدہ امام غائب بالکل فرضی اور جعلی ہے۔

فصل چہارم

البواب الرابع

حضرت امام حسن عسکری نے ۳۲۰ھ میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا وہ مرعومہ فرزند جس کی تاریخ ولادت کا پتہ ہے نہ روز ولادت کا نہ اس کا سال ولادت معلوم ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس کی ولادت بھی مشکوک ہے۔ پانچ سال کی عمر میں چند راوی کہتے ہیں کہ عہدہ امامت پر فائز ہوا اور اس ننھی سی عمر میں قومی قیادت کا بار گراں اس کے کندھوں پر ڈال دیا گیا مگر وہ بھی اس طرح کہ خود نظروں سے ہمیشہ پوشیدہ اور امام حسن عسکری کی کوئی تحریری وصیت موجود نہیں اس مضمون کے پڑھنے والے غور فرمائیں کہ کیا ۵ سال کا بچہ

رہنمائی قوم کے فرائض ادا کر سکتا ہے اور یہ واقعہ قانون عقل - قاعدہ فطرت
سنت الہی اور شریعت اسلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ بہر حال یوم ولادت
سے ۵ سال کی عمر تک تقریباً روپوش اور ۵ برس کی عمر میں بالکل روپوش
ہو جاتا ہے۔ اس روپوشی کی حالت میں قوم کی مشکلات کیونکر حل ہوئیں اس بارہ
میں بہت کچھ اختلاف ہے جس کی تفصیل یہ ہے:

(۱) حکیمہ بیان کرتی ہیں کہ لوگ جو مسائل مجھ سے دریافت کرتے ہیں وہ میں
پنج سالہ امام غائب سے معلوم کر لیتی ہوں اور جواب دیتی ہوں۔

(بخارالانوار باب ولادت حجتہ)

(۲) حکیمہ اور ایک روایت کے مطابق ان کی بہن خدیجہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں
کو چاہئے کہ اپنی مشکلات امام غائب کی دادی سے حل کریں۔

(بخارالانوار ص ۲۹۲)

ان دونوں بیانیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کمسن و نابالغ امام فطرت کے
مطابق ہمیشہ تھا اور اس طرف سے جناب حکیمہ یا امام حسن عسکری کی والدہ قوم
کی مشکلات حل کرتی تھیں۔

(۳) بخارالانوار کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات امام حسن عسکری کے
بعد چونکہ امام کی تعیین باقاعدہ عمل میں نہیں آئی تھی اور اس زمانہ کے شیعہ اس مسئلہ
میں حیران و پریشان ہوئے کہ اب ہم کس کی طرف رجوع کریں تو شیعہ جماعت میں
اختلاف پیدا ہوا ایک جماعت نے جعفر بن امام علی نقی علیہ السلام کو امام تسلیم کر لیا
جعفر نے خود بھی دعویٰ امامت کیا اور بیان کیا کہ امام حسن عسکری لا ولد فوت

ہوئے ہیں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جو مر گیا آؤ میں قبر کھود کر اس کی لاش دکھا دوں۔
 (۴) جعفر کے دعویٰ امامت نے اصحاب امام حسن عسکری میں کھلبلی مچا دی۔ ان
 اصحاب میں سے عثمان بن سعید عمری نے اس راز کا انکشاف کیا کہ جعفر کا دعویٰ
 امامت غلط ہے بلکہ امام مرحوم کا ایک فرزند موجود ہے اور نظروں سے پہنچا
 ہے اور وہی امام ہے میں ان کا نائب ہوں تمام قوم میری طرف رجوع کرے
 عثمان بن سعید عمری کی اس حکمت عملی کی تائید بعض دیگر اصحاب امام مرحوم
 نے بھی کی اور اس طرح شیعوں کا کچھ حصہ عثمان بن سعید عمری کے ساتھ ہو گیا
 لوگ مسائل پوچھتے عثمان بن سعید عمری ان مسائل کو نابالغ حجت خدا کے پاس
 لے جاتے اور تحریری جواب لاتے۔ خمس و زکوٰۃ کا رویہ وصول کر کے امام
 کے پاس لے جاتے اور اس رویہ کی رسید صدقہ دہندگان کے حوالہ کر دیتے
 تھے۔ "زمین وجود امام سے کبھی خالی نہیں رہتی۔" اس عقیدہ کی موجودگی میں
 تحقیقات کا کوئی سوال ہی نہ تھا اور کوئی خدا کا بندہ اگر پوچھتا بھی کہ عثمان
 کا دعویٰ نیابت کیونکر ثابت ہے تو جواب حاضر تھا کہ اصحاب امام حسن عسکری
 کیا کاذب ہو سکتے ہیں لیکن جب عثمان بن سعید سے پوچھا گیا کہ بھائی کم از کم
 امام غائب کا نام تو بتاؤ تو عثمان جواب دیتے ہیں کہ نام بتانے کی اجازت
 نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ عثمان بن سعید نے بیان کیا کہ میرے پاس امام کی
 توثیق آئی ہے کہ جو لوگ میرا نام دریافت نہ کریں ان کی جزا بہشت ہے
 اور جو لوگ دریافت کریں تو ان کی جزا جہنم ہے۔ (دیکھئے بحار الانوار
 صفحہ ۱۵۰-۱۵۲) ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ بیان درست ہے تو شیخ صاحبان

نے محمد بن عسکری کس طرح معلوم کر لیا۔ اس سلسلہ میں ایک روایت
ملاحظہ ہو:

امام علی نقی نے فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشین میرا فرزند حسن ہے
مگر اس کے جانشین کے بارے میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ راوی نے پوچھا اس
کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا کہ نہ تم خود اس کو دیکھو گے اور نہ تمہارے لئے
اس کا نام تجویز کرنا حلال ہوگا۔ راوی نے پوچھا کہ پھر ہم ان کا ذکر کیونکر
کریں۔ فرمایا کہ انھیں حجت آل محمد کہنا۔ روایت بتاتی ہے کہ امام حسن عسکری
کے جانشین کو کوئی نہ دیکھے گا۔ اس جملہ سے ایک مرتبہ اور یہ بات ثابت
ہو گئی کہ حکیمہ وغیرہ اور دوسرے لوگوں کے بیانات قطعی غلط ہیں جن میں لکھا ہے
کہ ہم نے پسر امام حسن عسکری کو دیکھا خواہ وہ عثمان بن سعید عمری ہی کیوں
نہ ہوں اور ان کا وجود ثابت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وجود اس کا ثابت کیا جاتا
ہے جس کو بتواتر کثیر لوگوں نے دیکھا ہو۔ دوسری بات اس روایت سے یہ
معلوم ہوئی کہ امام حسن عسکری کے جانشین کا نام تک تجویز کرنا شیعوں کیلئے
حلال قرار نہیں دیا گیا پس وجہ بتائی جائے کہ شیعوں نے ان کا نام محمد
کس طرح رکھا۔ بہر حال نام بتانے کی اجازت نہ تھی۔ ایسی صورت میں کس کی
مجال تھی کہ عثمان امام کی طرف سے کوئی رسید لا کر دیتے اور وہ پوچھتا کہ
اس خط پر یا اس رسید پر امام کے دستخط کیوں نہیں ہیں اور اگر دستخط ہوتے بھی
تو اس کا کیا ثبوت کہ یہ دستخط فرضی نہیں تھے اور لطف یہ ہے کہ عثمان بن سعید
جو حضرات شیعہ کے نزدیک نہایت معتبر امین اور نائب امام ہیں وہ تو فرماتے ہیں

کہ شیعوں کے لئے نام پوچھنا اور میرے لئے نام بتانا حلال نہیں لیکن شیعوں کے بچہ بچہ کو ان کا نام معلوم ہے اور اگر کہا جائے کہ حدیث رسول "یواطی اسمہ" اسی۔ یعنی اس کا نام میرا نام ہوگا کے ذریعہ سے نام معلوم تھا صرف زبان پر جاری کرنا حرام تھا تو عثمان نے یہ کیوں کہا کہ میں نہیں بتاتا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عثمان اس حدیث کو درست نہ سمجھتے تھے اور امام کا نام کچھ اور تھا جو صرف امام کو معلوم تھا یا عثمان کو اور شیعہ صاحبان جو نام بتاتے ہیں وہ غلط ہے انہیں خود معلوم نہیں۔

عثمان بن سعید عمری کے بعد ان کے بیٹے ابو جعفر جانشین ہوئے ان کی نیابت و سفارت عمل میں آئی ہی تھی کہ امام حسن عسکری کے دوسرے اصحاب باونا جنہوں نے مصلحتاً عثمان بن سعید کے دعویٰ کی تائید کر دی تھی اٹھ کھڑے ہوئے اور مختلف دعاوی کئے ان میں سے ایک محمد بن نصیر نمیری تھے جن کا دعویٰ تھا کہ میں پیغمبر ہوں اور مجھ کو امام علی نقی نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ان میں سے ایک احمد بن ہلال کرخی تھے ان کا دعویٰ تھا کہ ابو جعفر امام زمان کے وکیل نہیں ہیں جب بعض شیعوں نے کہا کہ کیا تم امام حسن عسکری کی تصریح کے مطابق ابو جعفر کا وکیل ہونا تسلیم نہیں کرتے تو انہوں نے جواب دیا کہ آنحضرت نے میرے سامنے ابو جعفر کو وکیل ہرگز نہیں بنایا۔

امام حسن عسکری کے ایک اور صحابی ابو طاہر محمد بن علی بن ہلال تھے جنہوں نے ابو جعفر کی وکالت سے انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ سفیر میں ہوں۔ چوتھے صحابی حسین ابن منصور حلاج تھے جنہوں نے ابو جعفر عمری کی وکالت کا انکار کیا اور خود وکیل

ہونے کا دعویٰ کیا۔ غرض مسلسل چار اشخاص ۳۲۹ھ تک فرقہ شیعہ اور امام غائب کے درمیان فرائضِ سفارت انجام دیتے رہے اور دوسرے اصحاب ان کی مخالفت کرتے اور کوشش کرتے رہے کہ لوگ ان کی سفارت کو تسلیم کر لیں اور یہی وہ غاصب اصحاب حضرت حسن عسکری تھے جنہوں نے عثمان بن سعید عمری کے دعویٰ کی تائید کی تھی اب غالباً اس مضمون کے ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ ان اصحاب کے تائید کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ عثمان بن سعید عمری کے زیادہ با وقعت ہونے کی وجہ سے مصلحتاً یہ لوگ خاموش رہے اور موقع کے منتظر رہے یہاں تک کہ جب عثمان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور وہی فائدہ اٹھانا چاہا جو عثمان بن سعید اٹھا رہے تھے اور ان کی تائید مبنی بر حقیقت نہ تھی۔

شیعہ علماء امام حسن عسکری کے اصحاب محمد بن نصیر احمد بن ہلال البوطاہر محمد بن علی اور حسین بن منصور کو مدعی کا زب سمجھتے ہیں اور عثمان بن سعید ابو جعفر حسین بن روح اور علی ابوالحسن سمری کو دعویٰ و کالت امام غائب میں صادق سمجھتے ہیں حالانکہ ان صادق اصحاب کے ہاتھ میں بھی امام غائب کے نائب اور سفیر ہونے کا کوئی ناقابل تردید ثبوت موجود نہیں ہے۔ کیا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان سب کا دعویٰ باطل ہے نہ کوئی وکیل تھا نہ امام۔

غرض جب چوتھے نائب سمری صاحب کی وفات کا وقت قریب آیا تو معتقدین نے پوچھا کہ تم ہم کو کس پر چھوڑے جاتے ہو۔ چونکہ ان کو ایسا کوئی موزوں شخص نظر نہیں آیا جو اس راز کو درون پردہ رکھ سکے۔ اس لئے انہوں نے جیب سے

امام غائب کی آخری وصیت نکالی جس میں لکھا تھا کہ اسے علی ابن محمد سمری خداوند عالم
تیرے دینی بھائیوں کو تیری وفات کی مصیبت میں اجر عظیم عطا فرمائے تو
چھ روز کے اندر مر جائے گا پس تو تیار رہ اور وکالت کے بارے میں کسی کے
متعلق وصیت نہ کر جو تیری وفات کے بعد تیرا جانشین ہو کیونکہ اب غیبت کبریٰ
واقع ہوگی میرا ظہور نہ ہوگا مگر خدا کی اجازت سے اور یہ ظہور جب ہوگا کہ مدت
غیبت طولانی ہو جائے گی اور دل سخت ہو جائیں گے اور زمین ظلم و جور سے
بھر جائے گی عنقریب میرے کچھ شیعہ میرے دیکھنے کا دعویٰ کریں گے آگاہ رہو
کہ جو شخص سفیانی کے خروج اور صدائے آسمانی سے پہلے میرے دیکھنے کا دعویٰ
کرے گا وہ کذاب اور مفتری ہے۔

ہمارے نزدیک یہ تحریر بھی جعلی ہے۔ اور ایک برحق امام کی زبان سے
یہ بیان صادر نہیں ہو سکتا کیونکہ ۶۹ سال تک شیعوں کو ہدایت کرتے کرتے یکایک
یہ کہنا کہ بس اب بذریعہ وکیل و نائب بھی ہدایت نہیں کی جاسکتی اور اب ہدایت
بالکل بند کیا جاتا ہے یہ قطعاً ناجائز ہے اگر ۶۹ سال تک مشکلات قوم کو حل
کرتے رہنا فرض تھا تو ۶۹ سال کے بعد قوم کو یقین چھوڑ جانا کہاں تک جائز ہے
کیا قوم کو ۶۹ سال کے بعد ہدایت کی ضرورت نہ تھی کیا قومی مشکلات ختم ہو گئیں
کیا قوم بالغ اور معصوم ہو گئی کیا قوم کو امام برحق اور محبت خدا کی ضرورت
نہیں رہی اگر نہیں تو غیبت کبریٰ بالکل خلاف عقل اور ناجائز ہے ایسا نہ خدا
کر سکتا ہے اور نہ امام برحق زندہ رہتے ہوئے ہمیشہ کے لئے یا نامعلوم مدت
تک کے لئے روپوش ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا ظہور اس وقت ہوگا

جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی کیا اس وصیت کے وقت دل سخت نہیں
تھے کیا زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی نہ تھی زمین کے ظلم و جور سے پڑھوئے
اور دلوں کی سختی کا عالم دیکھو کہ خود حضرت امام غائب کو اپنے قتل سے خوف
کھا کر ۵ سال کی عمر سے روپوش ہونا پڑا۔ اب تو خدا کے فضل سے کروڑوں شیعہ
موجود ہیں۔ یمن و ایران جیسی حکومتیں موجود ہیں جو آپ پر جان و مال نثار کرنے
کو موجود ہیں اب ان کو کیا خوف ہے ظہور کا زمانہ تو دراصل وہی تھا جس زمانہ
کے ظلم و جور سے گھبرا کر اور خوف کھا کر آپ کو روپوش ہونا پڑا۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے شیعہ مجھے دیکھنے کا جھوٹا دعویٰ
کریں گے اگر یہ صحیح ہے تو حضرات علمائے شیعہ کو بحار الانوار اور دوسری کتابوں
سے ان تمام بیانات کو خارج کر دینا چاہئے جن میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں نے
حضرت امام غائب کو راستوں، گذرگاہوں، جنگلوں اور بیابانوں میں دیکھا ہے
اور اعلان کر دینا چاہئے کہ یہ تمام لوگ جھوٹے ہیں اور کذاب و مفتری ہیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حجتہ ابن الحسن کی ولادت و امامت و غیبت اور نواب
الریحہ کی نیابت کسی معقول شہادت سے ثابت نہیں ہے اور نہ وجود امام
دوازدهم کا عقیدہ کسی محکم اور متین بنیاد پر قائم ہے۔ حضرات علمائے شیعہ
کی خدمت میں گزارش ہے کہ وجود امام غائب کو معقول مستند
روایات و احادیث کی روشنی میں ثابت فرمائیں لیکن ثابت کرتے وقت
اپنے مسئلہ حسب ذیل معیار روایات و احادیث کو پیش نظر
رکھیں :-

”روایات و احادیث کی صحت و عدم صحت کا معیار“

وہ کلام جو معصوم کے قول و فعل یا تقریر کی حکایت کرے وہ حدیث کہلاتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ حدیث خود معصوم کا قول یا ان کے قول یا فعل یا تقریر کی حکایت ہے تو بعید نہ ہوگا۔

(۱) حدیث کے بیان کرنے والے اگر اس کثرت سے ہوں کہ مبینی بر کذب اور جعلی حدیث پر ان سب کا متفق ہونا محال ہو تو ایسی حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ مثلاً اگر ایک ہزار اشخاص جو وقت واحد میں نہ ہوں اور ایک دوسرے سے آشنا نہ ہوں اگر کوئی حدیث بیان کریں تو یہ حدیث یقیناً صحیح ہوگی اور دلیل قطعی قرار پائے گی۔

(۲) وہ حدیث جس کے بیان کرنے والوں کی تعداد اتنی قلیل ہو کہ کسی جعلی حدیث پر ان کا متفق ہو جانا عادتاً محال نہ ہو تو ایسی حدیث احاد کہلاتی ہے اور وہ دلیل ظنی قرار پائے گی۔ بجز اس صورت کے کہ کوئی خارجی اور یقینی قرینہ موجود ہو اور علمائے شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ ظنی دلائل اس وقت تک اصولی مسائل میں قابل استعمال نہیں جب تک کہ کوئی قرآنی آیت تائید نہ کرے۔ متواتر حدیث بھی اس وقت یقینی اور صحیح قرار پائے گی جبکہ حسب ذیل شرطیں پائی جائیں گی۔

(۱) سلسلہ رواۃ اپنے تمام طبقات میں حدّ تو اتر تک پہنچتا ہو یعنی مثلاً شتو اشخاص جنہوں نے ایک دوسرے کو نہ دیکھا ہو اور مجلس واحد میں حدیث

پر متفق نہ ہوئے ہوں ایسے دوسرے ۱۰۰ اشخاص سے کہ وہ بھی مذکورہ بالا صفات سے متصف ہوں کوئی حدیث بیان کریں اور یہ نثر اشخاص ایسے ہی دیگر نثر اشخاص سے نقل حدیث کریں یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت رسول یا حضرات ائمہ تک منتهی ہو جائے تو اس صورت میں تو اترا ثابت ہو جائے گا اور ایسی حدیث یقینی ہوگی لیکن اگر سو آدمی پانچ یا سات آدمیوں سے نقل حدیث کر رہے ہیں اور یہ پانچ یا سات آدمی حضرت رسول سے روایت کریں تو یہ حدیث متواتر نہ ہوگی کیونکہ پانچ یا سات آدمی کسی جعلی حدیث پر متفق ہو سکتے ہیں اور یہ بات عادتاً محال نہیں ہے۔

حدیث کی تعریف اور اس کی صحت کا معیار بیان کرنے کے بعد ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا معیار پر جو فرقہ شیعہ کا مسئلہ معیار ہے ثابت کیا جائے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوٰۃ والسلام کوئی فرزند زینہ رکھتے تھے جو آپ کے بعد آپ کا جانشین قرار پایا۔

بحار الانوار کے صفحات کا بنظر غائر مطالعہ کرنے سے واضح ہو گا کہ وجود امام دوازدهم کو صرف ایک عورت ایک نامعلوم الاسم کنیز اور ایک غلام کے بے سرو پا بیانات کی بنا پر یقینی تسلیم کر لیا گیا ہے حالانکہ ایسے عظیم الشان اصولی مسئلہ کا تصفیہ صرف ایک عورت ایک کنیز ایک غلام کے بیانات سے کر لینا کسی قاعدہ سے جائز نہیں ہے۔

باب چہارم

غیبت امام غائب علیہ السلام

صفحات ماسبق میں ہم یہ بات اچھی طرح ثابت کر چکے ہیں کہ وجود امام دوازدهم کا عقیدہ بالکل بے بنیاد اور بے سرو پا اور وہ بھی چند روایات پر مبنی ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے اس کے بعد ان کی غیبت پر بحث کرنا عبث اور لا حاصل ہے کیونکہ جب ایک شخص کا وجود ہی ثابت نہیں تو غیبت صغریٰ و کبریٰ ہر جہ اولیٰ باطل ہے لیکن چونکہ غیبت کا عقیدہ بذات خود ایک ایسا عقیدہ ہے جس نے بڑی بڑی قوموں کو صراطِ مستقیم سے ہٹا کر تباہی و بربادی کے غار میں دھکیل دیا ہے اس لئے اس عقیدہ پر بھی ایک اجمالی نظر ڈالنا ضروری و لازمی ہے تاکہ امام دوازدهم کے مسئلہ کا یہ پہلو بھی روشن ہو جائے اور شیعہ صاحبان معلوم کر لیں کہ اس عقیدہ نے ان کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔

تاریخ ادیان و مذاہب کے طالب علم، بخوبی واقف ہیں کہ تمام اقوام عالم کو عروج و زوال اور ترقی و تنزل کے نازک مرحلوں سے گزرنا پڑا ہے۔

خدا کے مقدس پیغمبر پست ماندہ اقوام کو جہالت و وحشت اور پستی و انحطاط کے گڑھوں سے نکال کر ترقی و رفعت کی بلندیوں تک پہنچاتے رہے لیکن قومی قیادت کی باگ ڈور جب پیغمبروں ان کے جائز جانشینوں اور علماء حق کے ہاتھوں سے نکل کر مفسد اور شریر علماء کے قبضہ میں آجاتی ہے تو وہ ایک دوسرے پر تفوق و برتری حاصل کرنے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے قوموں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر مختلف قسم کی بدعتوں اور باطل عقیدوں کے غلط راستوں پر لگا دیتے ہیں۔ یہی عقائد باطلہ اقوام عالم کے تنزل و انحطاط کا باعث بنتے رہتے ہیں ان ہی باطل اور مہلک عقیدوں میں سے ایک عقیدہ عقیدہ غیبت بھی ہے جو صرف شیعہ حضرات ہی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اور بہت سی قوموں میں پایا جاتا ہے۔

زر تشتی: قوم عقیدہ رکھتی ہے کہ ان کا مقدس پیغمبر شاہ بہرام شکار کھیلتے ہوئے پہاڑوں میں غائب ہو گیا ہے جو زندہ موجود ہے خدا کے حکم سے اپنے وقت پر ظاہر ہوگا اور تمام دنیا میں زر تشتی مذہب پھیلا دے گا۔

عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح تین دن کے بعد اپنی قبر سے اٹھ کر آسمان پر چلے گئے ہیں زندہ ہیں جب خدا کا حکم ہوگا فرشتوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ نازل ہوں گے نافرمانوں کو نیست و نابود کر کے خدا کے فرزندوں کو بادشاہت عطا کریں گے اور پھر خدا کی بادشاہت کے بیٹے ابد الابد تک عیش کریں گے۔ اس عقیدہ میں مسلمان بھی ان کے

ہمنوا ہیں حالانکہ قرآن مجید وفات مسیح کے سلسلہ میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ :

یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک
انی ومطہرک من الذین
کفروا وجاعل الذین اتبعوک
فرق الذین کفروا الی یوم القیامت
یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا
اور پھر اپنی طرف تجھے رفعت دوں گا
اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے
ماننے والوں کو قیامت تک کافروں پر
الحج - (آل عمران)

اس آیت کے مطابق خدا نے عیسیٰ کو وفات دیدی اور ان کے درجات کو بلند کر کے ان کو رفعت عطا فرمائی اور وہ اس طرح کہ ان کے ماننے والے یعنی عیسائی نہ ماننے والوں یعنی یہودیوں پر تاقیامت غالب آئے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس کی غیبت کی مہموم داستانیں کسے نہیں معلوم اور اسلام میں تو غیبت کا عقیدہ وبا کی طرح پھیل گیا۔ اس سلسلہ میں اسلامی فرقوں کی کہانی سنئے :

نادوسیہ : اس فرقہ کا خیال تھا کہ امام جعفر صادق غائب ہو گئے ہیں اور اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے۔

جارودیہ : اس فرقہ نے امام حسن عسکری کو غائب سمجھا۔
ایک فرقہ نے امام علی نقی علیہ السلام کو غائب سمجھا۔

واقفیہ : ہارون رشید کے زمانہ میں جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وفات پائی تو خلیفہ ہارون نے آپ کے تابوت کو دجلہ کے پل پر رکھوا کر

شہر میں منادی کرادی کہ سب جنازہ پر حاضر ہوں اس کے بعد اس نے حضرت امام کے چہرہ مبارک سے کفن کو سر کا کر کہا کہ دیکھ لو موسیٰ کاظم نے وفات پائی۔ آئندہ کوئی نہ کہے کہ موسیٰ کاظم غائب ہو گئے ہیں اس کے باوجود فرقہ مذکور قائم ہو گیا اور ان کی غیبت کا قائل ہو گیا۔ دور کیوں جاٹے۔ ہمارے زمانہ میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہندوستان کے مشہور لیڈر سو بھاش چندر بوس اور جرمنی کے سابق ڈکٹیٹر ہٹلر کی غیبت کے قائل ہیں اور ہر روز نجومی پیشگوئیاں کرتے رہتے ہیں کہ یہ دونوں اب ظاہر ہوں گے اور جب۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ دونوں مذہبی لیڈر نہ تھے ورنہ ایک فرقہ ہندوستان میں اور ایک ہندوستان سے باہر ہماری نظروں کے سامنے قائم ہو گیا ہوتا۔

یہودی: لیکن ان سب قوموں اور فرقوں میں سب سے زیادہ عجیب و غریب اور عبرت انگیز عقیدہ یہودیوں کا ہے جس کو ہم ناظرین کی ضیانت طبع کی غرض سے درج کرتے ہیں۔

جس وقت حضرت مسیح کا ظہور ہوا اور حضرت مسیح کے مومنین نے یہودیوں کے سامنے حضرت مسیح کی صداقت کو ثابت کیا تو یہودی عیسائیوں کے دلائل کی تاب نہ لا کر اپنے علماء کے پاس گئے اور اپنے عجز اور کمزوری کی شکایت کی تو علمائے یہود نے ان دلائل کا جواب دینے کی بجائے ان کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ تم عیسائیوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ یہ شخص سچا مسیح نہیں ہے اصلی مسیح موسیٰ

کی اولاد میں سے ایک شخص ہے جو ایک خاص شہر میں رہتا ہے جس کا نام شہر
 بنی موسیٰ ہے وہ وہاں ۷۰ ہزار معصوم امتوں پر حکومت کرتا ہے اس شہر میں
 کوئی نہیں جاسکتا کیونکہ اس کے چاروں طرف ریگ رواں کا دریا بہتا ہے جب
 خدا کا حکم ہوگا وہ اس شہر سے نکلے گا وہ امتیں اس کے ساتھ ہوں گی وہ نافرمانوں
 کے ساتھ جہاد کرے گا اور تمام دنیا میں شریعت توریت کو رائج کر کے تمہیں
 بادشاہت عطا کرے گا۔ اس وقت سے آج تک یہودی اس عقیدہ پر قائم ہیں
 مسیح کا انتظار کرتے ہیں اور ہر سال اطرافِ عالم سے ہزار ہوں فلسطین میں
 آتے ہیں اور دیوارِ گریہ کے نیچے بیٹھ کر تمام رات عبادت میں بسر کرتے ہیں اور
 رو کر ظہورِ مسیح کی دعائیں مانگتے ہیں اور اس کے بعد اپنی اپنی تحریری درخواستیں
 اس دیوار میں بنے ہوئے عمیق طاووں میں ڈال کر چلے آتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں
 کہ یہ درخواستیں اسی فرضی مسیح کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ کس قدر حیرت کا
 مقام ہے کہ شیعوں اور یہودیوں کے عقیدہ غیبت میں ہر فرقہ نہیں ہے
 ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ایک شخص ہے جو
 جا بلسا یا جابلقا نام کے ایک شہر میں رہتا ہے غائب و موجود ہے جب خدا
 کا حکم ہوگا ظاہر ہو کر منکرینِ اسلام کو قتل کرے گا اور تمام دنیا میں شیعیت
 پھیلا کر شیعوں کو خلافت ارضی کا مالک بنادے گا اور پھر شیعیان حیدر کرار
 تا قیامت کبریٰ عیش کریں گے۔ یہودیوں کی مانند وہ بھی ہاں شعبان کی رات کو
 بیدار رہتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور ظہور کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور قریب صبح صادق
 دریاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی تحریری درخواستیں جو مٹی یا آرد گندم میں بند رہتی ہیں

دریا میں ڈال کر چلے آتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ درخواستیں خدمتِ امام میں
 پہنچ جاتی ہیں حالانکہ جس طرح مسیح کا ظہور آج سے مدتوں پہلے ہو چکا اور یہودی
 تاحل محروم ہیں اسی طرح حقیقی قائم آل محمد کا ظہور آج سے ۱۰۰ برس پیشتر
 ہو چکا لیکن حضرات شیعہ تاہنوز ان کی معرفت سے محروم ہیں ان واقعات سے
 ہر منصف مزاج شخص بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ گمراہ قوموں کے عروج و زوال
 کے اسباب اور ان کی باطل آرزوئیں ایک ہی سی ہیں ان عقائد نے ان قوموں کو
 کوئی فائدہ نہیں پہنچایا یعنی یہودیوں نے اسی عقیدہ کی وجہ سے حضرت مسیح اور
 حضرت رسول اللہ کا انکار کر دیا۔ عیسائیوں، زرتشتیوں نے ان ہی عقائد کی وجہ
 سے اسلام کی نعمت کو ہاتھ سے کھو دیا۔ اب شیعہ صاحبان کی باری ہے۔ یہاں
 جماعت ان کو دعوت دے رہی ہے اور ناقابل تردید دلائل کے ساتھ ۱۰۰ سال
 سے ثابت کر رہی ہے کہ حضرت علی محمد باب کے سوا کوئی اور قائم آل محمد نہیں ہے
 مگر علمائے شیعہ ان کو اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے اور کہتے ہیں کہ مطمئن رہو
 ہمارا قائم غائب موجود ہے کیا یہ وہ بات نہیں ہے جو مخبر صادق نے ارشاد فرمائی
 تھی کہ تم بھی وہی کرو گے جو یہودی کر چکے ہیں اگر وہ سو سمار کے بل میں گھسے ہوں گے
 تو تم بھی گھسو گے۔ لیاقت و استعداد قابلیت و اہلیت۔ عقل و تدبیر کے علاوہ
 ایک سچے مصلح اور حقیقی رہنما کا یہ کیر کڑ بھی ہونا لازمی ہے کہ وہ اپنے مقابل
 صفت آرا قوتوں سے حتی الامکان مرعوب نہ ہو اگر اس میں مخالفت طاقتوں سے
 مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تو ایسا شخص ہرگز لیڈر کہلانے کا مستحق نہیں ہے
 خصوصاً وہ شخص جو قومی قیادت کی انجام دہی کے لئے احکم الحاکمین قادرِ مطلق

کی طرف سے معین اور مقرر ہو اس کے لئے تو یہ بات اور بھی زیب نہیں دیتی
 بلکہ سراسر ذلت کا باعث ہے۔ خدا کے مقدس پیغمبروں اور انبیائے کرام کی
 زندگیاں ملاحظہ فرمائیے وہ شیطانی قوتوں اور طاغوتی طاقتوں کے مقابلہ میں ہمیشہ
 سینہ سپر رہے۔ مخالفوں کے طوفان ان کے قدم نہ ڈگمگاسکے اور مصائب و آلام
 کے تلاطم انھیں اپنے فرائض سے باز نہ رکھ سکے وہ ظلم و ستم کی بارشوں میں
 ثابت قدم رہے ان کی تکذیب و توہین کی گئی۔ سولی پر چڑھایا گیا۔ قتل کیا گیا۔
 آگ میں ڈالا گیا۔ لیکن اس کے باوجود انھوں نے اپنے فرض کو نہیں چھوڑا مقصد
 ہدایت کو فوت نہیں ہونے دیا۔ معدن نبوت و رسالت حضرات آئمہ طاہرین
 کے سوانح حیات اٹھائیے۔ ان کے حقوق کو پامال کیا گیا۔ بچوں تک کو شہید
 کر دیا گیا۔ عورتوں کو اسیر کیا گیا۔ تازیانوں کی سزا دی گئی۔ نہر سے زندگیوں
 کا خاتمہ کر دیا گیا۔ قید خانوں میں محبوس کر دیا گیا۔ لیکن ان پر خوف کبھی طاری نہیں
 ہوا انھوں نے اپنے فرائض کو پورا کیا۔ وحدت ملت اور قومی پیشرفت کو
 حتی الامکان کمزور نہ ہونے دیا اور ہر طالب ہدایت کے لئے انھوں نے اپنا
 دروازہ کھلا رکھا۔ اس کے برعکس حضرت امام دوازدهم کی فرضی تاریخ پڑھئے
 پانچ سال کی عمر میں کتاب ناطق قرار پائے اور اس منصب جلیلہ پر فائز ہوتے
 ہی حکومت وقت سے ایسے مرغوب ہوئے کہ گھر بار چھوڑ کر سامرہ کے غار
 میں روپوش ہونا پڑا۔ ۶۹ سال تک اپنے چند مخصوص دوستوں کو ہدایت فرماتے
 رہے۔ زکوٰۃ اور خمس کا روپیہ وصول فرماتے رہے اور اس کے بعد ان چند مخصوص
 اور وفادار دوستوں کو بھی چھوڑا اور نہ معلوم کس قصور میں ان بیچاروں کو ہدایت

سے محروم کر کے شہر جابلو میں تشریف لے گئے۔ شہر بھی ایسا کہ دنیا کے جغرافیہ پر اس کا کہیں پتہ نہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ امت اسلام تباہ ہو رہی ہے اس کے علماء شعرا تک اس پر مرثیہ پڑھ چکے۔ مگر ان کو رحم نہیں آتا کفر و شرک کی گھٹائیں اُمنڈ اُمنڈ کر آرہی ہیں مگر ان کا دل نہیں پسجتا۔ عجل اللہ فرجاک کہتے کہتے جاں نثاروں کے حلق سوکھ گئے مگر زمانہ انتظار رہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتا ۵

یہ انتظار نہ کھرا کوئی بلا ٹھہری کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری

ہمیں تعجب ہے کہ حضرت امام دوازدهم جو اپنے مخالفین سے اس درجہ مرعوب ہوئے کہ اس رعب اور خوف کی مثال تاریخ عالم میں ڈھونڈ سکتے نہیں ملتی۔ کس طرح اپنی تلوار سے مخالفین اسلام کو قتل کر سکیں گے۔

ایک لمحہ فکر یہ

عقیدہ غنیت پر مختصر روشنی ڈالنے کے بعد اب ہم شیعہ عوام اور شیعہ علماء دونوں کو اس خوفناک مصیبت کی طرف متوجہ کرتے ہیں جس کی طرف اس ایک ہزار سال کے عرصہ میں کوئی ایک شخص بھی متوجہ نہ ہو سکا۔

جناب رسالت آب کی وفات کے بعد مسلمان دو فرقوں میں منقسم ہو گئے اور اس تقسیم کی بنیاد یہ ہے کہ ایک فرقہ نے حبیبنا کتاب اللہ کو اپنا اصول مذہب قرار دیا اور دوسرے فرقہ نے اپنا عقیدہ یہ بنایا کہ کتاب صامت بذات خود کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کتاب ناطق یعنی منصوص من اللہ امام نہ ہو کیونکہ

کتاب ناطق کتاب صامت کی خدائی تفسیر کرتی ہے۔ دینی مسائل سمجھاتی ہے۔ امت کی رہنمائی کتاب صامت کے مطابق کرتی ہے۔ دینی مشکلات کو حل کرتی ہے۔ ان منصوص من اللہ اماموں کا سلسلہ امام حسن عسکری تک چلتا رہا اور شیعہ صاحبان کتاب ناطق کے زیر سایہ فائدہ اٹھاتے رہے۔ لیکن آج جبکہ کتاب صامت موجود ہے اور کتاب ناطق یا تو موجود نہیں ہے یا غائب ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں ایک سطح پر آگئے۔ سنی فرقہ رسول اللہ کے بعد سے اب تک کتاب صامت کو کافی سمجھتا ہے اور کسی منصوص من اللہ خلیفہ یا امام کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اپنی غیر معصوم عقلوں کے ذریعہ دینی و مذہبی مسائل کو حل کرتا اور اپنے ذاتی اجتہاد کو کافی ودانی خیال کرتا ہے۔ شیعہ فرقہ اپنے اصول اور عقیدہ کے مطابق ۲۴۰ سال تک تو منصوص من اللہ اماموں کا معصوم فتویٰ حاصل کرتا رہا لیکن غیبت کبریٰ کے زمانہ سے لیکر اب تک اپنی اپنی مشکلات کے حل کرنے اور مذہبی مسائل کا جواب لینے کے لئے منصوص من اللہ امام کی طرف نہیں بلکہ سنی فرقہ کی طرح غیر معصوم اور خطا کار علما کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ علماء سنی علما کی طرح کتاب صامت یا اپنے ذاتی اجتہاد کو کافی سمجھتے ہیں اور اپنے غیر معصوم اجتہاد سے مرتب کئے ہوئے مسائل پر واللہ اعلم بالصواب کی ہر لگا کر قوم کے خوالہ کیتے ہیں۔ جب صورت حالات یہ ہے تو اب ہم شیعہ علماء عوام سے حسب ذیل سوالات کرنے کی اجازت چاہتے ہیں :-

(۱) خالق ہو یا مخلوق اس کے وجود کا علم اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے آثار سے ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ اگر درست ہے اور یقیناً درست ہے تو

فرمائیے کہ وہ کیا آثار ہیں جن سے آپ امام زمانہ کے وجود کا یقین رکھتے ہیں۔

(۳) امام زمانہ کے وجود سے آپ نے غیبت کبریٰ کے زمانہ سے اب تک کیا منفعت یا رہنمائی حاصل کی ہے اگر آپ کو منصوص من اللہ امام یا کتاب ناطق کی سرپرستی حاصل ہے جس سے آپ کا حریف محروم ہے تو آپ کی تمدنی معاشرتی روحانی ترقی و پیشرفت اس فرقہ سے بہتر ہونی چاہئے جو منصوص من اللہ امام کے عقیدہ کا قائل نہیں ہے اگر جواب نفی میں ہو تو امام زمانہ کے وجود کا فائدہ بتائیے۔

(۳) اگر ہر زمانہ میں منصوص من اللہ امام کا وجود اس لئے ضروری ہے کہ مشیت الہی معلوم ہوتی رہے اور امام کے زیر سایہ توہم کی رہنمائی ہوتی رہے تو منصوص من اللہ امام کے موجود ہوتے ہوئے آپ مشیت الہی کے علم سے محروم اور صرف کتاب صامت سے اجتہاد کرنے پر کیوں مجبور ہیں۔
 اگر آپ مجبور ہیں اور آپ کے فیصلہ کا غلط ہونا ممکن ہے تو پھر وجود امام کے عقیدہ سے کیا فائدہ ؟

(۴) جب سنی علماء کی طرح آپ بھی کتاب صامت سے غیر معصوم اجتہاد کرنے پر مجبور ہیں تو ثابت ہوا کہ حسبنا کتاب اللہ کے اصول سے قولاً نہ سہی عملاً آپ بھی متفق ہیں۔

(۵) جب آپ حسبنا کتاب اللہ کے اصول پر عمل کرنے کے لئے مجبور ہو گئے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ فرقہ اہل سنت سے بغلیگر نہ ہو جائیں۔ اور تیرہ سو برس سے جو خلافت قرآن و خلافت رسول مفت کی دشمنی چلی

آتی ہے اس کا خاتمہ نہ کر دیں۔

اگر آپ انصاف سے کام لیں تو درحقیقت ہم نے حضرت امام غائب کی ولادت و امامت و غیبت پر بحث کر کے اتحاد اسلامی کے سلسلہ میں ایک شاندار اور حیرت انگیز خدمت انجام دی ہے اور تیرہ سو سالہ اختلاف کا مدلل طور پر خاتمہ کر دیا ہے۔

آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا ہے کہ ”ہر زمانہ میں وجود حجت الہی واجب ہے“ کا مطلب آپ نے غلط سمجھا۔ حجۃ خدا کے لفظ کو آپ نے اصطلاحی لفظ امام میں تبدیل کیا اور حجۃ خدا کو صرف ۱۲ اماموں میں منحصر سمجھا اور پھر بارہویں امام کے وجود کو غیر معقول اور بالکل خلاف قاعدہ و قانون روایات و بیانات کی بنا پر تسلیم کیا اور اس سے بھی زیادہ خوفناک غلطی یہ سرزد ہوئی کہ غیبت جیسے ضرر رساں اور خلاف عقل عقیدہ کو جزو ایمان قرار دیا بالآخر ان فرضیات کے مجموعہ نے آپ کو بھی حسب کتاب اللہ کی منزل پر لاکھڑا کیا۔ کیا ازراہ کرم آپ اس ”مصیبت کبریٰ“ پر ایک لمحہ فکر فرمائیں گے۔

اب ایک نہایت اہم سوال سامنے آتا ہے یعنی اگر مہدی موعود یا قائم آل محمد کے تعین میں غلطی ہو گئی ہے تو بھی اسلام کے کم از کم دو بڑے فرقے مہدی موعود اور مسیح موعود کی آمد پر متفق ہیں اور امت مسلمہ کا یہ اجماع ان لاتعداد پیشگوئیوں کی بنیاد پر قائم ہے جو ان فرقوں میں پائی جاتی ہیں اور جن کو ایک سرے سے غلط نہیں مانا جاسکتا اس کی اصلیت کیا ہے؟ آئندہ ابواب میں اسی مسئلہ پر امکانی روشنی ڈالی جائے گی۔

حرفِ آخر

الاستفتاء

بخدمت حضرات علمائے شیعہ اثنا عشریہ ایدھم اللہ بروح القدس
کیا فرماتے ہیں علمائے دین مبین و حامیان شرع متین مسئلہ ذیل میں

”حدیث ثقلین اور حضرت امام دوازدهم“

(۱) کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں: (۱) کتابِ خدا (۲) عترت
اگر تم ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ
ہو گے یہ دونوں چیزیں حوض پر میرے پاس پہنچنے سے پہلے ہرگز جدا
نہ ہوں گی۔

(۲) اگر حدیث مذکور صحیح ہے تو کیا اس کا یہ مفہوم بھی صحیح ہے کہ کتابِ خدا کے
ساتھ ساتھ عترت کا وجود اس لئے لازمی سمجھا گیا تھا کہ کتابِ خدا چونکہ قیامت
تک کے لئے تھی اور ضروریاتِ وقت و زمانہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں اس لئے ہر
زمانہ کے لوگ اپنی بدلتی ہوئی ضروریات کے متعلق کتابِ خدا سے معصوم ہدایات
اور خدائی فیصلہ حاصل کرنے کے لئے کتابِ ناطق سے مدد لے سکیں۔

(۳) اگر یہ مفہوم درست ہے تو حضرت علی علیہ السلام سے لیکر حضرت امام حسن عسکری تک وہ لوگ جنہوں نے کتاب صامت و ناطق دونوں سے متمسک ہونا چاہا کتاب صامت کے مشکل اور دریافت طلب مسائل کتاب ناطق یا عترت سے براہ راست اور غیبت صغریٰ کے زمانہ میں ابواب اربعہ کی وساطت سے حل کرتے رہے اس کے بعد کتاب ناطق یعنی بارہویں امام نے غیبت کبریٰ اختیار فرمائی اور کتاب صامت و ناطق میں بظاہر جدائی واقع ہو گئی اور اس ظاہری جدائی کا یہ نتیجہ نکلا کہ متمسک ہونے والے لوگ وجود عترت کے اصل فیض اور نائدہ سے محروم ہو گئے۔ پس غیبت کبریٰ کی ابتدا سے اب تک آپ ان دونوں چیزوں یعنی کتاب صامت و کتاب ناطق سے حسب فرمودہ رسول کس طرح متمسک رہے۔

(۴) اگر کہا جائے کہ اس عرصہ میں گزشتہ گیارہ اماموں کی تفاسیر سے مدد لیکر مسائل زندگی کو حل کیا جاتا رہا اور یہ طریقہ بدستور جاری ہے، تو اس سے قطع نظر کہ وہ تفاسیر تو اس زمانہ کی ضروریات کے متعلق تھیں نہ کہ اس زمانہ کے متعلق، کیا حدیث مذکور سے اس قسم کی کوئی ہدایت ثابت ہوتی ہے کہ جب عترت غیبت کبریٰ اختیار کرے تو علمائے قوم اس کے قائم مقام بن کر کتاب خدا اور گزشتہ آئمہ طاہرین کی ان تفاسیر سے متمسک ہو جائیں جو غیر معصوم راولوں کے ذریعہ سے ان تک پہنچی ہوں یا آخری کتاب ناطق نے غیبت کبریٰ اختیار کرتے وقت کوئی ایسی باثبوت ہدایت قوم کے لئے چھوڑی ہے؟

(۵) اگر نہیں تو حدیث ثقلین کی ہدایت کے خلاف علماء کا جانشینِ عترت ہونا

فرض بھی کر لیا جائے تو یہ بتائیے کہ عترت کے وجود کا فائدہ کیا باقی رہا۔ اور

عترتِ رسول اس غیبتِ کبریٰ کے زمانہ میں کیا فرض انجام دے رہی ہے؟

(۶) جانشینِ عترت یعنی حضراتِ علمائے شیعہ جو غیر معصوم راویوں کے ذریعہ سے

پہونچی ہوئی تفاسیرِ آئمہ طاہرین سے کام لیکر کتابِ صامت سے مسائلِ حیات

استنباط فرماتے ہیں تو ان کے فیصلہ میں غلطی کا امکان ہے یا نہیں اگر نہیں

اور فیصلہ علماءِ معصوم ہے تو ایسی صورت میں عترتِ رسول کی ضرورت ہی نہیں

خواہ عترت ظاہر ہو یا غائب۔ پھر اگر علماء کا فیصلہ معصوم ہے تو وہ اپنے

فتوؤں پر واللہ اعلم بالصواب کی ہر کیوں ثبت فرماتے ہیں؟ اور ان کے

باہمی اختلافات کے فیصلہ کی کیا صورت ہے؟

(۷) اگر فیصلہ علماء کا غلط ہونا ممکن ہے اور ان کے فیصلے معصوم نہیں ہیں

اور قوم کتابِ خدا اور علماء کے غلط فیصلوں سے متمسک ہونے پر مجبور

ہو گئی ہے حالانکہ حدیث میں متمسک ہونے کے لئے دو چیزوں کے سوا کسی

تیسری چیز کا ذکر نہیں ہے تو ایسی حالت میں کتابِ صامت اور کتابِ ناطق

میں حوض پر پہونچنے سے پہلے مفارقتِ عمل میں آگئی یا نہیں اگر جواب

اثبات میں ہو تو حدیث ثقلین کے صحیح یا غلط ہونے کے متعلق حضور کا کیا

فتویٰ ہے؟

(۸) عترتِ نبوی کے آخری فرد یعنی بارہویں امام جب ظہور فرمائیں گے تو

تا قیامت کبریٰ زندہ رہیں گے یا حسبِ روایات ۷ سال - ۹ سال یا ۱۹ سال

بقید حیات رہ کر وفات پائیں گے اگر مذکورہ بالا کسی ایک مدت کے بعد وفات واقع ہو جائے گی تو کم از کم اس وقت سے لیکر حوض پر پہنچنے سے پہلے تک دونوں چیزیں جدا ہو جائیں گی یا نہیں۔

(۹) اگر کہا جائے کہ ان کی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کا ظہور ثانی ہو جائے گا اور وہ امام دوازدهم کی وفات کے بعد اتنی مدت زندہ رہیں گے جب تک کہ ان کی ابروئیں ان کی آنکھوں پر نہ لٹک آئیں اور کتاب صامت کتاب ناطق سے جدا نہ ہوگی تو پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام تا قیامت کبریٰ زندہ رہیں گے؟ اگر جواب اثبات میں ہو تو اس کا معقول ثبوت کیا ہے؟ اور بصورت دیگر اگر امام حسین علیہ السلام کی وفات سے ایک لمبے اور غیر معین عرصہ کے بعد قیامت کبریٰ کا پہلا صور پھونکا جائے گا تو اس درمیانی طویل اور نامعلوم مدت تک حوض کوثر پر پہنچنے سے پہلے کتاب صامت کتاب ناطق سے جدا ہو جائے گی یا نہیں اگر نہیں تو کیوں اور اگر جدائی ہو جائے گی تو اس صورت میں حدیث ثقلین کی صحت اور عدم صحت کے متعلق حضور والا کا کیا ارشاد ہے؟

(۱۰) جیسا کہ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ تمام ائمہ نے اپنی طبعی اور مقدرہ عمر سے کم زندگی پائی اور ان کو یا تو قتل کر دیا گیا یا زہر سے شہید کر دیا گیا اس لئے وہ سب دوبارہ زندہ ہو کر اپنی اپنی بقیہ عمر اس دنیا میں پوری کریں گے اور اس ترتیب کے مطابق امام حسن عسکری علیہ السلام دوبارہ ظاہر ہو کر دوبارہ

وفات پائیں گے تو پھر فوراً قیامت کا پہلا صور پھونک دیا جائے گا اور کتاب صامت وناطق جدا نہ ہونے پائیں گی اگر آپ کے نزدیک یہ بات درست ہے تو اس مفروضہ کا معقول ثبوت کیا ہے ؟

(۱۱) اگر مفروضہ مذکور کسی نہ کسی طرح تسلیم کر لیا جائے تو کتاب صامت وناطق میں ہدائی تو بیشک نہ ہوئی لیکن جس وقت قیامت کا صور اول پھونک دیا جائے گا تو اس صور کا یہ نتیجہ آپ کے نزدیک مسلم ہے کہ تمام کائنات فی الفور معدوم ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا اور وہ یہ کہ اس وقت کم از کم ہمارے ہاتھ میں کتاب صامت تو موجود ہے مگر صور قیامت کے نتیجہ میں نہ کتاب صامت کا وجود باقی رہے گا نہ عترت کا بلکہ دونو چیزیں معدوم ہو جائیں گی حالانکہ حوض کوثر پہنچنے سے پہلے ان کو معدوم نہ ہونا چاہئے اس کے برعکس حوض کوثر پر پہنچنے سے پہلے ہی دونو چیزوں کا نہ صرف جدا ہو جانا بلکہ معدوم ہو جانا ثابت ہو گیا اس صورت میں حدیث ثقلین کی صحت و عدم صحت کے متعلق حضرات نابین امام غائب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس حدیث کو غلط سمجھا جائے یا درست ؟

(۱۲) ان سوالات کے نتیجہ میں اگر حدیث مذکور صحیح تسلیم نہ کی جائے تو پھر حضرت امام غائب علیہ السلام کے وجود - امامت اور غیبت پر معقول دلیل کیا ہے۔

اور اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو کیا وقت نہیں آگیا ہے کہ اس عقیدہ پر
 نظر ثانی فرمائی جائے۔ عقیدہ قائم آل محمد کی جہاں بین مکرر کی جائے
 اور حضرت علی محمد باب کے دعویٰ قائمیت کی طرف توجہ مبذول کی جائے۔

بیٹنوا و توجروا

والسلام علی من اتبع الهدی

سید ابوالعباس رضوی جاسوسی

باب پنجم قائم آل محمد فصل اول

قیامت صغریٰ

تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ مہدی موعود اور مسیح موعود کے ظہور کے متعلق قرآن مجید میں کوئی واضح بیان موجود نہیں ہے اس کے برعکس احادیث و روایات میں اس عقیدہ کا ذکر کثرت سے موجود ہے اس لئے ازمنہ متوسطہ کے بعض اسلامی علماء مثلاً ابن خلدون وغیرہ اس عقیدہ سے انکار کر بیٹھے اور انہوں نے کہا ہے کہ مہدی موعود کا ظہور اور مسیح کی آمد ثانی بالکل بے بنیاد بات ہے اور موجودہ زمانہ میں تو اس کی طرف تیزی سے رجحان بڑھتا جاتا ہے جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان قرآن مجید کی اصلی روح اور حقیقی تعلیم کو فراموش کر چکے ہیں اور ایسا ہی کہا گیا تھا کہ لو کان العلم فی الثریا لناولد رجال فی الفارس یعنی ایک ایسا زمانہ آئے گا جبکہ علم قرآن ثریا پر چلا جائے گا یعنی باقی نہ رہے گا تو فارس یعنی شیراز کے لوگ اس کو دوبارہ لے آئیں گے

یہ زمانہ جس میں ہم موجود ہیں وہی زمانہ ہے۔ یہ علم قرآن سے محرومیت ہی ہے جس کی وجہ سے مہدی موعود کا ظہور اور مسیح موعود کی آمد ثانی کا مسئلہ منکرین کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ اہل بہاء کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ علم قرآن جو شراب پر چلا گیا تھا واپس آ گیا ہے۔ فارس کے لوگ اس کو لے آئے ہیں۔ اب قرآن کی حقیقی تعلیم اہل بہاء کے پاس ہے اور وہ دعویٰ کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ بے بنیاد نہیں ہے بلکہ واضح طور پر کتاب الہی میں موجود ہے اور یہی وہ ماخذ قرآنی ہے جس کی تفسیر آئمہ اسلام نے فرمائی ہے اور اسی لئے مسلمان مہدی و مسیح کے منتظر چلے آتے ہیں۔ مسلمانوں میں شیعہ فرقہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ قائم آل محمد کا ظہور اور قیامت صغریٰ دونو ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ قائم آل محمد کو قیامت صغریٰ سے اور قیامت صغریٰ کو قائم آل محمد سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ قائم آل محمد کے ظہور کو قیامت صغریٰ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کبریٰ میں دوسرا صور پھونکے جانے کے بعد اولین و آخرین اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور مردے دوبارہ زندہ ہو کر جنت و دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ یہ واقعات چونکہ اس وقت بھی پیش آئیں گے جبکہ قائم آل محمد کا ظہور ہوگا۔ یعنی دشمنانِ اہلبیت اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے اور دوستانِ اہل بیت بھی دوبارہ زندہ ہوں گے اور قائم آل محمد اپنے ان دوستوں کے لشکر کے ساتھ اپنے دشمنوں سے انتقام لیں گے اس طرح قائم آل محمد کا ظہور ایک چھوٹا سا نمونہ ہوگا قیامت کبریٰ کا اس لئے قائم آل محمد کے ظہور کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے اور اس قسم کے بڑے واقعہ کو قیامت کبریٰ سے موسوم کیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک دونو تفسیریں

درست نہیں ہیں۔ قیامت کبریٰ کے متعلق جو عقیدہ مشہور ہو گیا ہے یعنی صور اول پر دنیا کا خاتمہ اور صور ثانی پر کائنات کا احیائے ثانی اس کو قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید میں نہ فنائے کائنات کا کہیں ذکر ہے نہ کائنات کے دوبارہ وجود میں آنے کا۔ اس عقیدہ کے صحیح نہ ہونے پر محکم دلیل یہ ہے کہ خدا سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ:

هو الذي انزل عليك الكتاب منه
آيات محكمات هن ام الكتاب
واخر متشابهات فاما الذين
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله
وما يعلم تاويله الا الله والراسخون
في العلم يقولون آمنا به كل من
عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب

یعنی اس نے تم پر کتاب نازل کی جس میں دو قسم
کی آیات ہیں (۱) محکمات اور اصل کتاب یہی آیات ہیں
(۲) متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں گمی ہے وہ
آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس سبب
ان کی یہ ہوتی ہے کہ فتنہ پیدا کریں اور ان کا حقیقی
مطلب معلوم کریں حالانکہ ان آیات کی تاویل سوائے خدا کے
کوئی نہیں جانتا اور جبراسخ فی العلم میں وہ بھی صرت اتنا کہتے ہیں
کہ ہم ان پر ایمان لائے تمام آیات خدا ہی کی طرف سے ہیں
اور عقلمند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

اس بیان میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں آیات محکمات
وہ ہیں جن کا مفہوم معلوم و معین ہے اور آیات متشابہات وہ ہیں جن کا مفہوم معلوم اور
معین نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے دل میں بددیانتی ہوتی ہے وہ انہی آیات کے پیچھے
پڑے رہتے ہیں اور ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ان کا اصل اور حقیقی مطلب
معلوم کر لیں یا اپنی طرف سے مطلب بنا کر فتنہ پیدا کریں۔ حالانکہ ان آیات متشابہات کا

مفہوم خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کا کون سا حصہ ایسا ہے جو
 متشابہات کہلا سکتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید میں تین قسم کے مضامین
 ہیں۔ احکام شریعت - قصص و حکایات - قیامت یا آئندہ کی پیش گوئیاں۔
 احکام شریعت اور قصص و حکایات کا شمار آیات محکمات میں ہے اور ہونا بھی
 چاہئے کیونکہ احکام شریعت و قصص والی آیات اگر محکمات نہیں ہوں گی اور ان کا
 مطلب و مفہوم معلوم اور معین نہ ہوگا تو توہم سخت مشکلات میں گرفتار ہو جائے گی
 اس کو نہ احکام معلوم ہو سکیں گے اور نہ وہ قصص و حکایات سے عبرت حاصل
 کر سکے گی اس لئے یہ چیزیں صاف صاف ہونی چاہئیں۔ تیسرا حصہ یعنی آئندہ کی پیشگوئیاں
 مثلاً قیامت و رجعت یہ ایسا ہو سکتا ہے جس کو متشابہات کہا جائے کیونکہ پیشگوئیاں
 ایسی ہی زبان اور ایسے طرز میں کی جاتی ہیں جن کا مطلب اور مفہوم معین نہیں کیا
 جاسکتا وہ ہمیشہ رمز میں بیان کی جاتی ہیں اور ان کا مطلب اسی وقت کھلتا ہے جب
 ان کا وقت آجاتا ہے اور اسی حصہ کو متشابہات کہہ کر خدا نے فرمایا ہے کہ ان آیات
 کا حقیقی مطلب کوئی نہیں جانتا اس کی تائید سے صرف خدا ہی واقف ہے۔ پس
 آیات قیامت آیات متشابہات ہیں جن کے اصلی اور حقیقی مطلب سے خدا کے سوا اور
 کوئی واقف نہیں اور خدا نے مانع فرمادی تھی کہ ان آیات کی تفسیر کوئی شخص نہ
 کرے اور نہ ان کا مطلب معلوم کرنے کی کوشش کرے ان ہی آیات قیامت کا ذکر
 کرتے ہوئے خدا سورہ اعراف میں یوں فرماتا ہے :

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ
 عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً

یعنی ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب بیکراٹے ہیں
 جس کی تفصیل ہم نے عالمانہ طور پر کی ہے جس میں ہر علم

لَقَوْمٌ يَعْلَمُونَ هَلْ يُنْظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا
 يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ
 مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا
 بِالْحَقِّ الْحَقِّ -

کے لئے ہدایت و رحمت ہے کیا یہ لوگ اس کتاب
 کی تاویل کا انتظار کرتے ہیں جس دن اس کتاب کی آیات
 مشابہات کی تاویل آئے گی تو جو لوگ اس حقیقت کو
 بھول چکے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے رسول حق لیکر آئے

اس بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آیات مشابہات کی تاویل صرف خدا ہی کو
 معلوم ہے اور اس نے ایک خاص دن معین کر دیا ہے جبکہ ان کا حقیقی مطلب خدا کے
 علاوہ اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گا اور جس کو معلوم کر کے لوگ اس کے حقیقی مطلب ہونے
 کا اقرار کریں گے۔ دوبارہ پیدائش کے سلسلہ میں جو قیامت سے متعلق ہے۔
 ذکر فرماتے ہوئے سورہ یونس میں پھر اس مضمون کا اعادہ فرماتا ہے کہ :

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا
 بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ
 تَأْوِيلُهُ

یعنی انہوں نے آیات قیامت اور احیائے ثانی
 کے واقعہ کو اس لئے جھٹلایا کہ اس کو انہوں نے سمجھا نہیں
 حالانکہ اس کا حقیقی مطلب ابھی بیان ہی نہیں کیا گیا۔

پس ثابت ہو گیا کہ آیات قیامت آیات مشابہات ہیں جن کے حقیقی مطلب
 سے خدا کے سوا اور کوئی واقف نہیں اور اس کے معلوم ہونے کا ایک خاص وقت
 مقرر ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ان آیات کا مطلب معلوم کرنے کی کوشش کوئی نہ کرے
 ورنہ یہ لوگ فتنہ پھیلانے والے کہلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے قرن اول میں
 مسلمانوں کا عقیدہ قیامت کے متعلق وہ تھا جو اب پایا جاتا ہے۔ بلکہ اہل اسلام نے
 بتدریج اس ہدایت کو فراموش کر کے قیامت والی آیات کو بھی محکمات سمجھ لیا اور ان
 آیات کی ایسی ہی تفسیر کی جیسی کہ محکمات کی کی جاتی ہے اور ان آیات کا وہی مطلب

سمجھا جو الفاظ سے بظاہر سمجھ میں آتا ہے حالانکہ قیامت کا مفہوم تشابہ اور غیر معین تھا اس کا حقیقی مطلب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا پس جبکہ ان آیات کی تاویل معلوم کرنے کی ان کو ممانعت کی گئی تھی اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کا حقیقی مطلب ایک خاص دن بیان کیا جائے گا تو ان کو کیا حق حاصل تھا کہ وہ قیامت کا ظاہری مطلب لیتے۔ یعنی فنا کے کائنات اور کائنات کا دوبارہ پیدا ہونا خدا فرماتا ہے کہ ان آیات کا مطلب سوائے میرے کوئی نہیں جانتا مگر اہل اسلام فرماتے ہیں کہ نہیں تو غلط کہتا ہے ہم جانتے ہیں اس لئے سنتی ہوں یا شیعہ قیامت کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے وہ خلاف قرآن ہے اور اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ مادی طور پر نہ یہ کائنات بیک وقت فنا ہوگی اور نہ دفعۃً دوبارہ پیدا ہوگی۔ اور نہ اس کا نام قیامت ہے۔

اس موقع پر یہ اعتراض ضرور ہو گا کہ تمام امت اسلام صدیوں سے قیامت کا یہی مفہوم سمجھتی آئی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مفہوم غلط ہو جائے اور شیعہ صاحبان جو تفاسیر اہل بیت کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے وہ شاید مذکورہ بالا آیات قرآنی کا یہ استدلال تسلیم نہ کریں لیکن ہم بھی تفاسیر اہل بیت کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھانا چاہتے اس لئے ان آیات کا جو مطلب ہم نے بیان کیا ہے اس پر تفسیر اہل بیت سے دلیل لاتے ہیں۔ بحار الانوار جلد ۱۳ باب رجعت میں زرارہ بن اعین سے روایت کی گئی ہے۔

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ
یعنی امام علیہ السلام سے میں نے رجعت اور
اس جیسے بڑے بڑے مسائل کے بارہ میں سوال کیا

مِنَ الرَّجْعَةِ وَأَشْبَاهَهَا فَقَالَ
 إِنَّ هَذَا الَّذِي تَسْأَلُونَ عَنْهُ
 لَمْ يَجِئْ أَوَّانًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ
 وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَارِيلُهُ

تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جن باتوں کا مطلب دریافت
 کیا ہے ان کا ابھی وقت نہیں آیا اور خدا فرماتا ہے کہ
 ان لوگوں نے اپنی لاعلمی کی وجہ سے اس
 کا مطلب نازل ہونے سے پہلے ہی انکار
 کر دیا۔

پس معلوم ہوا کہ شیعہ حضرات رجعت و قیامت کا جو مطلب سمجھے ہیں وہ درست
 نہیں اور نہ ان کو ایسا سمجھنے کا کوئی حق حاصل تھا اس لئے ان کا یہ کہنا بھی صحیح
 نہیں کہ قیامت صغریٰ میں مردے زندہ کئے جائیں گے یا آئمہ اطہار دوبارہ
 اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر آئیں گے اور سلطنت کریں گے لیکن حضرات آئمہ طاہرین
 نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ قائم آل محمد اور قیامت دو مترادف لفظ ہیں اور ایک کو
 دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور ہم بھی اس کی تائید
 کرتے ہیں لیکن اس کا واقعی اور حقیقی مفہوم کیا ہے کہ قیامت کہتے ہیں قائم آل
 محمد کے ظہور کو۔ یہ بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک کہ
 بعثت انبیاء و رسل کے حقیقی سبب کو نہ سمجھ لیا جائے گا اس لئے ہم سب
 پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ بعثت انبیاء و رسل کا سب سے بڑا سبب کیا ہے۔
 جیسے ہی یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ انبیاء و رسل کیوں مبعوث ہوتے ہیں قیامت
 کا راز حل ہو جائے گا۔ خداوند عالم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ
 اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

ابتدا میں سب لوگ ایک ہی عقیدہ پر تھے پھر خدا نے
 بشارت دینے اور ڈرانے والے نبی بھیجے اور ان کے

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
 بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
 وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
 أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
 الْبَيِّنَاتُ لَغِيَابٍ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ
 آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ
 الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (پارہ ستون)

ساتھ برحق کتاب بھی نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے
 اختلافات کا فیصلہ کریں یہ اختلاف ان لوگوں کی
 طرف سے ہوتا تھا جنہوں نے روشن دلائل
 آنے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے کر لیا تھا پھر
 خدا نے ایمان لانے والوں کو اپنے حکم سے ان
 کے اختلافات کے بارے میں راہِ حق دکھا
 دی اور خدا جس کو چاہتا ہے راہِ حق
 دکھا دیتا ہے۔

یہ سنت الہی اور قدرت کا عام اور اہل قانون ہے کہ علمائے قوم
 جب روشن دلائل آنے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے اپنے اندر اختلافات
 پیدا کر لیتے ہیں تو وہ ان اختلافات کو دور کرنے اور اپنے آپس کے دینی جھگڑوں
 کا فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہوتے بلکہ ان کو ثالث کی ضرورت ہوتی ہے خداوندِ عالم
 خود کو ثالث بناتا ہے اور ان کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لئے اپنی طرف سے
 پیغمبروں کو مبعوث فرماتا ہے اور ان کے ساتھ اپنا فیصلہ بھیجتا ہے جس کو برحق
 کتاب یا میزان کہتے ہیں جو لوگ اس خدائی فیصلہ کو تسلیم کر لیتے ہیں پس وہ راہِ حق
 پالیتے ہیں۔ بظاہر یہ اختلافات کا معاملہ معمولی معلوم ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں
 ہے یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے ان ہی اختلافات کی وجہ سے وحدتِ ملی پارہ پارہ
 ہو جاتی ہے قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ دین الہی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور
 حکومت الہیہ متزلزل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ فساد

امت اور قومی تشتت و تفرق اور دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا جو علماء قوم کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا خطرناک معاملہ ہے جس کی اصلاح خدا کے علاوہ دوسرا شخص نہیں کر سکتا ان ہی اختلافات کا دوسرا نام شرک ہے اس شرک سے صرف خدا ہی نجات دے سکتا ہے اس لئے اس معاملہ میں خود خدا ثالث بنتا ہے اور خود فیصلہ فرماتا ہے اور خدا کا یہ فیصلہ اس کا پیغمبر سناتا ہے۔ جس دن پیغمبر یہ فیصلہ کر آتا اور قوم کو مخاطب کرتا ہے یہی وہ دن ہے جو یوم القیامت یوم الفصل اور یوم الدین کہلاتا ہے یعنی قیام اور کھڑے ہونے کا دن نہ کہ مرنے اور فنا ہو جانے کا دن۔ فیصلہ کا دن۔ دین اور شریعت نازل ہونے کا دن۔ یہی وہ دن ہے جبکہ خدائی صورت پھونکا جاتا ہے یعنی پیغمبر اپنا اعلان کرتا ہے اس کے حکم سے مردہ قوم کو زندہ کرتا اور مردہ دین میں جان ڈالتا ہے جو لوگ اس کا فیصلہ سن کر ایمان لے آتے ہیں روحانی طور پر زندہ ہو جاتے ہیں اور ان ہی لوگوں کی وجہ سے ایک نئی اور زندہ قوم کی بنیاد پڑتی ہے اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں وہ تباہی، ذلت، رسوائی اور لپستی کے جہنم میں جا گرتے ہیں۔ پس آدم کا ظہور قیامت تھا نوح و ابراہیم کا یوم ظہور قیامت تھا۔ موسیٰ کی آمد قیامت تھی۔ ظہور حضرت مسیح یوم قیامت تھا خود فرماتے ہیں ”قیامت میں ہوں“ حضرت خاتم الانبیا کی بعثت کا دن یوم قیامت تھا۔

وہ سلامت ہیں تو ہر روز قیامت ہوگی

ہم بھی دیکھیں گے تماشہ پہ تماشا کیسا

پس پیغمبر کا یوم ظہور قیامت کہلاتا ہے کیونکہ پیغمبر اس دن مردہ قوم

کو زندہ کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مردہ قوم نئی زندگی لیکر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کے ظہور کا دن یوم الفصل کہلاتا ہے کیونکہ بن اختلافات کی وجہ سے قوم مردہ ہو جاتی ہے ان اختلافات کا وہ فیصلہ کر دیتا ہے اور نئی قوم نئے فیصلہ اور نئی شریعت کے سایہ میں اپنا سفر حیات از سر نو شروع کر دیتی ہے۔ قومی اختلافات کا فیصلہ کرنا حکومت الہیہ یعنی دین خداوندی کو تباہ ہونے کے بعد از سر نو زندہ کرنا ہے اور اس کام کے لئے پیغمبروں کا مبعوث ہونا جب خدا کی قدیم سنت ہے تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ امت اسلام اس قانون کی گرفت سے بچ جاتی چنانچہ امت اسلام کو بھی قرآن مجید کے ذریعہ سے ایک دستور العمل عطا فرمایا گیا تھا۔ اور وہ دستور العمل حسب ذیل تھا :-

- (۱) كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا۔ (سيقول)
- اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی
امت قرار دیا تاکہ تم لوگوں
پر اور رسول تمہارے اوپر
گواہ رہیں۔
- (۲) وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ
مَآ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا الْفَتْ
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ الْفَتْ
بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
- خدا نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت و محبت
پیدا کر دی ہے اگر تم زمین کے تمام خزانے بھی
خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا
نہ کر سکتے تھے مگر خدا نے ان میں محبت پیدا کی۔

(الانفال) بیشک وہ عزت اور حکمت والا ہے۔

(۳) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
 سب مل کر اللہ کی رستی کو مضبوطی سے پکڑ لو
 اور فرقہ فرقہ نہ ہو جانا۔

(۴) لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
 الَّذِينَ تَرَقُّوا دِينَهُمْ وَكَانُوا
 شِيعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
 فَرِحُونَ۔ (سورہ روم)
 اے مسلمانو! تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا
 مشرک وہ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے
 ٹکڑے کر لیا اور مختلف ٹوٹیوں میں بٹ گئے
 اور ہر فرقہ اپنے عقائد میں خوش نظر آتا ہے۔

(شیعہ حضرات اس مضمون سے عبرت حاصل کریں)

یہ وہ دستور العمل ہے جو خدا کی طرف سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ دنیا کی
 ہر قوم کو دیا گیا تھا یہ خدا کی سنت قدیمہ ہے اور اسی دستور العمل کی مخالفت اور
 نافرمانی کی وجہ سے تمام انبیاء و رسل کی بعثت عمل میں آئی۔ دوسری طرف
 اقوام عالم کی بھی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اس ہدایت کبریٰ کی برابر مخالفت کرتی
 آئی ہیں اور مشرکانہ اختلافات میں مبتلا ہوتی رہی ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کو بھی
 ان اختلافات میں قوموں کی سنت جاریہ کے مطابق مبتلا ہونا تھا اس لئے
 مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ تم بھی اگلوں کے نقش قدم پر چلو گے اور ان کو ان کے
 انجام سے اس طرح آگاہ کر دیا گیا تھا۔ خداوندِ عالم فرماتا ہے:

هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
 عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِ
 أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَنُذِيقَ
 بَعْضَكُمْ بِأَسْ بَعْضٍ ۚ الْظُّرُوفُ كَيْفَ نَصَرَفُ
 وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر
 سے یا نیچے سے عذاب نازل کرے یا تم کو فرقہ فرقہ بنادے
 اور تمہیں باہمی تصادم کا مزہ چکھائے دیکھو ہم
 کس طرح آیات کو کھول کھول کر بیان

الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَفْقَهُونَ - (مائدہ) کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو۔

چونکہ اہل اسلام کا انجام بھی دیگر اقوام کی طرح ایسا ہی ہونا تھا جس کا نقشہ آیت بالا میں کھینچا گیا ہے اس لئے تفرق و تشتت اور باہمی تصادم کے عذاب سے نجات دینے کے لئے جس طرح کہ تمام اقوام عالم سے آئندہ آنے والے پیغمبر کی آمد کا اور اس پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا تھا اسی طرح مسلمانوں سے بھی عہد لیا گیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے بعد بھی ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ وہ عہد جو تمام امتوں سے لیا گیا تھا پہلے اس کو ملاحظہ فرمائیے خدا سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ -

یعنی خدا نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دیدوں اور اس کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آئے تو تم اس کی مدد کرنا اور اس پر ضرور ضرور ایمان لانا۔

یہاں بظاہر انبیاء سے عہد لینے کا تذکرہ ہے لیکن دراصل ان انبیاء کی قوموں سے یہ عہد لیا گیا ہے کیونکہ بعد میں آنے والے پیغمبر کے وقت اس پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کرنے کے لئے نبی سابق زندہ ہی نہیں رہتا ہاں اس کی قوم زندہ رہتی ہے جو اس کی مدد کرتی اور اس پر ایمان لاتی ہے چنانچہ جوامع الکلم اور تفسیر مجمع البیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں وَاِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِیثَاقَ اٰمَمِ الْبَنِیِّیْنَ - یعنی خدا نے بوساطت انبیاء ان کی امتوں سے یہ عہد لیا تھا۔ اور جناب محمد باقر علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہی اس طرح اتری تھی بعد میں لفظ اعم گرا دیا گیا (دیکھئے تفسیر عیاشی) اس

آیت کے مطابق تمام امتیں اپنے اپنے موعود پیغمبروں کا انتظار کرتی رہیں اور جن کو ایمان لانے اور نصرت کرنے کی توفیق ملی وہ ایمان لاتے رہے اور اپنا عہد پورا کرتے رہے۔ اسی قاعدہ کے لحاظ سے امت اسلام سے بھی یہ عہد لیا گیا کہ تمہیں بھی ان اختلافات میں مبتلا ہونا ہے۔ اختلافات قومی کے عذاب سے نجات دینے کے لئے تمہارے پاس بھی ایک پیغمبر آئے گا اور وہ تمہاری آزمائش کرے گا کہ تم سے جو ہم یہ عہد لے رہے ہیں اس کو تم کہاں تک پورا کرتے ہو۔ مسلمانوں سے یہ عہد کس طرح لیا گیا؟ ملاحظہ ہو سورہ الاحزاب میں فرماتا ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا لِّيُثَلِّ الصَّادِقِينَ
عَنْ صُدُوقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا أَلِيمًا۔ (الاحزاب)

یعنی اے رسول ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا
اور تم سے بھی وہی عہد لیتے ہیں۔ نوح و ابراہیم اور
موسیٰ و عیسیٰ سب سے ہم نے بڑا سخت عہد لیا
تھا تاکہ خدا عہد پر قائم رہنے والوں سے باز پرس کرے
اور انکار کرنے والوں کے لئے اس نے دردناک
عذاب تیار کر رکھا ہے۔

یہ عہد اسی سورہ الانعام والے عہد کا تتمہ ہے جس میں صافات صافات حضرت خاتم الانبیاء کے ذریعہ سے اہل اسلام سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس بھی ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوا ایک پیغمبر آئے گا جس کی نصرت کرنا اور اس پر ایمان لانا مسلمانوں کا فرض ہے اور وہ پیغمبر مسلمانوں کی آزمائش کرے گا کہ جو عہد ان سے لیا گیا تھا اس کو وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان لفظ خاتم النبیین کا غلط سہارا لیکر اپنے موعود پیغمبر کی آمد ہی

سے انکار کرتے ہیں جیسا کہ تمام قومیں کرتی آئی ہیں۔ حالانکہ حضرت علی ابن ابی طالب خاتم النبیین کی تفسیر کے سلسلہ میں زیارت دورہ میں لطیف اشارہ فرماتے ہیں کہ :
 الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل یعنی جناب رسالت ابناے گذشتہ کے ختم کرنے والے اور ظہورات آیندہ کے شروع کرنے والے اور
 والمہمین علی ذالک کلہ۔

(بخار الانوار ص ۲۲) سب پر محیط ہیں۔

بہر حال حضرت محمد سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تمہارے بعد بھی ایک پیغمبر آنے والا ہے جس پر ایمان لانا تمہارا اور تمہاری امت کا فرض ہے۔ اور یہی ہے وہ صاحب شریعت پیغمبر جو کتاب و حکمت لیکر گذشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے اور عہد کی آزمائش کرنے کے لئے آنے والا تھا اور جس کو احادیث رسول اور بیانات آئمہ طاہرین میں مہدی یا قائم آل محمد کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے اس کے ظہور کو قیامت کہا گیا اور مسلمانوں پر واجب اور فرض قرار دیا گیا تھا کہ قیامت کا انتظار کرتے رہیں یہی وجہ ہے کہ قائم آل محمد کے ظہور کو قیامت کہتے ہیں اور قائم آل محمد یا قیامت کے معنی ایک ہی ہیں جیسا کہ فرمایا :

اِذَا قَامَ الْقَائِمُ فَقَدْ قَامَتِ الْقِيَامَةُ یعنی جب قائم کا ظہور ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن قائم آل محمد کے ظہور کو قیامت صغریٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قائم آل محمد کو صرف ایک قوم یعنی اہل اسلام کے اختلافات کا فیصلہ کرنا تھا لیکن اس کے ظہور کے بعد قرآن مجید اس سے بھی افضل ایک اور پیغمبر عظیم کے ظہور کی پیش گوئی فرماتا ہے جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ تمام اقوام عالم کے باہمی اختلافات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرے سورج میں فرماتا ہے :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوا
وَالصّٰبِئِيْنَ وَالنّٰصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ
وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ۔

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے
اور ستارہ پرست اور نصاریٰ اور آتش پرست
اور مشرکین اب سب کے اختلافات کا فیصلہ
خدا قیامت کے دن کر دے گا یقیناً وہ ہر چیز
کو دیکھ رہا ہے۔

پس اقوامِ عالم کا بیک وقت فیصلہ کرنے والے رسولِ اعظم کے ظہور کا دن
قیامتِ کبریٰ کہلاتا ہے۔ اسی رسولِ اعظم کا نام احادیث میں مسیح یا حسین ہے۔
پس مہدی موعود قائم آل محمد اور مسیح یا حسین کا ظہور واضح طور پر کتابِ الہی
سے ثابت ہو گیا۔ قائم آل محمد کا ظہور قیامت کہلاتا ہے اس لئے سورہ قیامت
میں قائم آل محمد کے ظہور کا بیان ملاحظہ ہو۔

يَسْئَلُ اَيُّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاِذَا بَرَقَ
الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ اَيْنَ الْمَفْرُ
كُلًا لَا وُزْرَ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ
يَتَّبِعُوْا الْاِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ
بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهِ لَبِيْۤرٌ وَّلُو
الْقٰى مَعٰذِرَةٌ لَا تَكُوْنُ بِهٖ لِسَانًا
لِّتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهٗ
فَاِذَا قُرْاٰنُهٗ فَاتَّبَعَ قُرْاٰنَهٗ ثُمَّ

پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئیگا تو جب نظر چند عیا
جائیگی چاند کو گہن لگ جائے گا اور آفتاب ماہتاب جمع
ہو جائیں گے۔ انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ آج کہاں ہے
تہیں کوئی ٹھکانا نہیں اس دن تو قرار لینے کی جگہ تیرے
پروردگار ہی کی طرف ہوگی اس دن انسان کو معلوم
ہو جائیگا کہ وہ پہلے کیا کر چکا ہے اور آئندہ کیا کرنا ہے
بلکہ انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے خواہ وہ اپنے مندر
پیش کیا کرے تم اس کے ساتھ اس غرض سے اپنی زبان کو
حرکت نہ دو کہ اس کو جلدی سے معلوم کر لو یقیناً اس کا جمع کرنا

ان علینا بیانہ -

ہمارے ذمہ ہے اور پڑھا دینا بھی۔ جب ہم اس کو

بڑھا چکیں تو تم اس کو پڑھتے رہنا پھر اس کا بیان

ہمارے ذمہ ہے۔

اب تاویل سنئے :-

(۱) جب قیامت کا دن آئے گا یعنی زمانہ ظہور آجائے گا تو انسان کی آنکھیں
چندھیا جائیں گی۔ آنکھیں اس وقت چندھیا تی ہیں جب ان کو ناقابل برداشت روشنی
کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ آفتاب صداقت یعنی خدا کے پیغمبر کے ظہور کے وقت کفر و
شرک اور تقلیدی عقائد کی تاریکیاں اس قدر چھائی رہتی ہیں کہ لوگ ان تاریکیوں سے
نکلنے کے لئے ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں لیکن انھیں کچھ نہیں سمجھائی دیتا ایسی حالت
میں جب آفتاب صداقت و حقانیت طلوع فرماتا ہے اور پیغمبر جدید ان کی امیدوں
کے خلاف حقیقی عقائد اور جدید علم و عرفان کی برقی روشنی ان کی آنکھوں کے
سامنے ڈالتا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ یہی
واقعہ قائم کے ظہور کے وقت ہوگا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوگا کہ چاند کو گہن لگ جائیگا
جب چاند کو گہن لگتا ہے تو عالم بے نور ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جب خدائی
علم و عرفان کے چاند کی روشنی باقی نہیں رہتی یعنی جب نہ تو پیغمبر ہوتا ہے نہ
جانشین پیغمبر موجود ہوتے ہیں نہ علمائے حق کی کوئی سنتا ہے تو پھر ہر طرف
ضلالت اور گمراہ کن عقائد کی تاریکی پھیل جاتی ہے۔ ایسا ہی قائم کے ظہور کے
وقت ہوگا جبکہ شمس رسالت کی روشنی باقی نہ رہے گی نہ قمر ولایت روشن
ہوگا بلکہ اس کو گہن لگ چکے گا کسی امام کا وجود باقی نہ رہے گا اور بقول حضرت صادق

فقہائے قوم اشترافقہاء ہو جائیں گے اور ہدایت کے قابل نہ رہیں گے تو مسلم
 قوم شدید تاریکی میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس تاریکی کو دور کرنے کے لئے خدا چاند
 اور سورج کو ایک جگہ جمع کر دے گا۔ اگر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ چاند کے
 اوپر سورج چڑھ جائے گا یا سورج اور چاند ایک جگہ مل کر ساتھ ساتھ حرکت
 کیا کریں گے تو یہ بات بالکل نوبہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح اس آسمان ظاہری
 کی زینت یہ ظاہری چاند اور سورج ہیں اسی طرح آسمان دین کے چاند اور
 سورج بھی ہوتے ہیں جو انسان کی روحانی دنیا کو روشن کرتے ہیں اس چاند
 اور سورج کو آپ کی مسلمہ کتاب اصول کافی سورۃ الشمس کی تفسیر میں اس طرح
 سمجھاتی ہے کہ الشمس سے مراد رسول اللہ اور القمر سے مراد علی ہیں اور یہ تفسیر
 یقینی طور پر صحیح اور درست ہے اور سورۃ قیامت میں زیر بحث چاند اور سورج
 سے مراد محمد اور علی ہی ہیں۔ یعنی گمراہی اور ضلالت کی انتہائی تاریکی کے وقت
 ایک پیغمبر کا ظہور ہوگا جس کا نام محمدؐ اور علیؑ کے ناموں سے مرکب ہوگا جس میں
 آفتاب رسالت محمدی اور ماہتاب امامت علوی کے روحانی کمالات بھی جمع ہو جائیں
 گے۔ اس کے ظہور کے وقت لوگ گھبرا کر کہیں گے کہ واقعی آج بھاگنے کی جگہ کوئی
 نہیں ہے اور ٹھیک بھی ہے ہر پیغمبر کے ظہور کے وقت یہی واقعہ ہوتا ہے لوگ پیغمبر
 کے وجود سے گھبرا اٹھتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اس کی کتاب و شریعت سے بھاگ کر
 کہیں نہیں جاسکتے کیونکہ وہ ناقد ہوتی چلی جاتی ہے تو دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ واقعی
 اب ٹھکانا کہیں نہیں ہے۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ اس دن تو جائے پناہ
 صرف تمہارے رب یعنی ربی روحانی (پیغمبر الہی) ہی کے پاس ہوگی سوائے اس کے

تمہیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اسی کی کتاب و شریعت کا اقرار تم کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔ اس دن تم جان لو گے کہ اب تک ہم کیا کیا اعمال کر چکے ہیں۔ ترقی کی ہے یا اپنی کتاب کی نافرمانی نے تمہیں تباہی و ہلاکت کے غار میں دھکیل دیا ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آئندہ تمہیں کیا کرنا ہوگا اور کیونکر تم ترقی کر سکتے ہو اور گمراہی کی ذلت سے محفوظ رہنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ پھر فرماتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوگا یقیناً انسان کو اپنے نفس اور اس کے اعمال کی دوسروں سے زیادہ خبر ہے اُس دن ظاہر بظاہر تم کتنا ہی کہتے رہو کہ ہمارے اعمال بہتر ہیں اور ہم بہترین قوم ہیں اور ہمارا ہی دستور حیات قابل عمل ہے مگر بالآخر حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ اس دن ظاہر ہونے والے پیغمبر کی شریعت کے سوا کوئی ضابطہ حیات مفید نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت چونکہ تشابہ الفاظ میں بیان کی گئی تھی اور اہل اسلام کو مشوق تھا کہ اس حقیقت کو کسی طرح معلوم کیا جائے اور وہ پوچھا کرتے تھے اس لئے ان کے سوالات کے جواب میں فرماتا ہے کہ اس حقیقت کو معلوم کرنے کی جلدی نہ کرو یہ حقیقت ہم اس قرآن میں نازل کر رہے ہیں اور تمہیں پڑھا رہے ہیں جب اس کے نزول کا کام ختم ہو جائے گا تو تم اس کو پڑھتے رہنا جب تک کہ یہ حقیقت عمل میں نہ آجائے جب وقت آجائے گا تو اس حقیقت کا بیان کرنا اور سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے ہم اس کو بیان کر دیں گے یعنی ہم اس تشابہ حقیقت کو نازل کریں گے جس کتاب میں یہ حقیقت نازل ہوگی۔ اس کو نہایت ہی لطیف اور پُر اسرار طور پر ”بیان“ کے لفظ سے بیان کیا یعنی اس کتاب کا نام بیان ہوگا۔ اسی کتاب بیان کو سورہ رحمن میں اس طرح بیان فرماتا ہے :

الرحمن علم القرآن خلق الانسان علما البيان۔
کتاب قائم کا نام: اس آیت کا عام ترجمہ یہ ہے کہ الرحمن نے قرآن سکھایا
 انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔

ہمارے نزدیک یہ ترجمہ بالکل ناقص اور خلاف قاعدہ ہے کیونکہ خدا نے
 قرآن کی تعلیم دینے کے بعد انسان کو پیدا نہیں کیا نہ اس کو بولنا سکھایا بلکہ تخلیق انسانی
 کے بہت عرصہ بعد قرآن نازل کیا ہے اس کے علاوہ تعلیم قرآن کا ذکر کرنے کے
 بعد پیدائش انسان اور اس کو قوت گویائی عطا کرنے کے ذکر میں کون سی بلاغت ہے
 ایسا کلام تو ایک معمولی مصنف کے لئے بھی زیب نہیں دیتا جہاں تک اصول الشاہدہ و
 کا تعلق ہے پہلے جملہ کے بعد دوسرا جملہ فصاحت و بلاغت اور لفظی و معنوی خوبیوں
 میں پہلے جملہ سے بڑھ کر ہونا چاہئے تعلیم قرآن جیسے افضل مضمون کے بعد ایک ادنیٰ
 درجہ کا مضمون کرنا ایک الہامی کتاب کے شایان شان ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے
 نزدیک اس کا بہتر ترجمہ حسب ذیل ہے:

الرحمن نے قرآن کی تعلیم دی پھر ایک انسان کو پیدا کرے گا جس کو البیان کی
 تعلیم دے گا۔ یہاں یہ اعتراض نہ ہونا چاہئے کہ خلق اور علم ماضی کے صیغے ہیں
 اور ترجمہ مستقبل میں کیا گیا کیونکہ ماضی کا ترجمہ مستقبل میں کرنے کا قاعدہ زبان عرب
 میں عام ہے بشرطیکہ ایسی ضرورت پیش آئے۔ اس ترجمہ کے بعد وہ عیب باقی نہیں
 رہا جو پہلے ترجمہ میں تھا۔ تعلیم قرآن کے بعد اس سے اعلیٰ مضمون یعنی دوسری کتاب
 کے نزول کا بیان عین بلاغت ہے۔ سورہ قیامت میں قائم آل محمد کے نام کا ذکر
 بلکہ اس پر جو کتاب نازل ہوگی اس کا نام بھی آپ نے سورہ رحمن میں پڑھ لیا۔ اس کے

بعد بیجا نہ ہوگا اگر یہاں کچھ احادیث آئمہ کا ذکر بھی کر دیا جائے:

(۱) حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ

”هو ذو الاسمين الاعلیین“ وہ دو بلند مرتبہ ناموں والا ہوگا

(بخاری جلد ۱۳ ص ۲۲)

(۲) ”هو ذو الاسمين“ یعنی علی محمد - (بخاری ص ۲۱)

(۳) حضرت امیر فرماتے ہیں:

”انا الجانب والجانب محمد“ اس کے نام کے ایک طرف میں ہوں دوسری

طرف محمد ہیں۔ یعنی علی محمد۔ (مشارق الانوار بسلسلہ مہدی)

(۴) عن النبی علیہ السلام اسمہ اسم علی وانا تحت رجبہ“ اس کا نام

علی کا نام ہوگا اور میں اس کے پیروں کے نیچے ہوں یعنی علی محمد۔

(فوائد المخلصین)

اس حدیث پر یہ اعتراض بیجا ہے کہ اس سے آنحضرت کی توہین ہوتی ہے

اگر حضرت امیر آنحضرت کے کاندھوں پر چڑھ کر بت توڑ سکتے ہیں اور توہین نہیں

ہوتی تو صرف لفظوں سے توہین ہونا کیا معنی رکھتا ہے خصوصاً جبکہ وہ خود ہی فرما

رہے ہوں۔

(۵) عن النبی یا علی ان لی کرة و لك کرتین کرة قبل محمد کرة بعد حسین۔

(کشف الحقائق ووافی)

رسول اللہ نے فرمایا اے علی میں ایک مرتبہ دنیا میں آؤں گا اور تم دو مرتبہ

ایک مرتبہ محمد سے پہلے دوسری مرتبہ حسین کے بعد یعنی (علی محمد حسین علی بہاء اللہ)

(۶) قائم کا نام رب کے عدد کے مطابق ہوگا (کشف الحقائق) یعنی علی محمد کے عدد رب کے عدد کے مطابق ہیں۔

اب سورہ رحمن کی آیت خلق الانسان وعلمہ البیان کے متعلق تفسیر امام ملاحظہ فرمائیے :

(۱) تفسیر قمی میں حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خلق الانسان سے مراد امیر المومنین ہیں۔ اس تفسیر سے یہ ثابت ہو گیا کہ پیدائش انسان اور قوت گویائی والا مطلب نادرست ہے بلکہ الانسان سے امیر المومنین مراد ہیں تو کیا قائم اہل محمد کے متعلق مومنوں کے امیر ہونے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے ؟

(۲) تفسیر مجمع البیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ البیان وہ اسم اعظم ہے جس سے ہر چیز کا علم ہوا۔

(۳) تفسیر قمی میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ البیان کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے امیر المومنین کو ہر اس چیز کا علم عطا فرمایا جس کی انسان کو ضرورت ہو کرتی ہے۔

ان دونوں تفسیروں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ الانسان کی طرح البیان کی تفسیر قوت گویائی درست نہیں ہے بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ البیان اسم اعظم ہے اور اسم کے لئے مستثنیٰ کی ضرورت ہے یعنی وہ چیز ہونی چاہئے جس کا نام البیان ہے محض نام سے ہر چیز کا علم نہیں ہو سکتا۔ کتاب اللہ سے بڑھکر اور کون سا بڑا نام ہو سکتا ہے جس سے انسان کی تمام روحانی، اخلاقی، تمدنی، معاشرتی ضروریات

کا حل دستیاب ہوتا ہے۔ پس البیان وہ کتاب ہے جس میں تاویلِ تشابہات نازل ہوگی اور وہ قائم آل محمد پر نازل ہونی چاہئے۔

سورہ حدید میں قیامت کے دن مبعوث ہونے والے پیغمبر اور مومنین و منکرین کا قائم آل محمد کا آسمانی عہدہ:

فَضْرِبْ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِ الْعَذَابِ - یعنی اس دن دونوں گروہوں کے درمیان ایک چہار دیواری قائم کی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا اس کے اندر رحمت اور باہر عذاب ہوگا۔

اس آیت کا جو ظاہری تصور ہے وہ بالکل غیر معقول ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ اس دن ایک شہر علم و عرفان قائم کیا جائے گا جس میں داخل ہونے کے لئے ایک دروازہ یا واسطہ ہوگا جس کے بغیر اس شہر علم کی معرفت ناممکن ہوگی جیسا کہ حدیث مشہور انا مدنیۃ العلم علی بابہا سے ظاہر ہے۔ قیامت کے دن بھی رسول اللہ جیسا صاحب کتاب پیغمبر (جو شہر علم ہوگا) مبعوث کیا جائے گا اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لئے بھی ایک شخص ہمنام علی ہوگا جو اس شہر تک پہنچنے کے لئے ”باب“ کا کام کرے گا۔ اور باب العلم ہوگا اور وہ ہی باب کے منصب پر فائز ہوگا اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی محمد باب نے شیراز میں ملا حسین بشردی ایک ممتاز عالم کے سامنے ان لفظوں میں اعلان کیا کہ میں باب ہوں اور اس ہستی کی بشارت دینے کے لئے مبعوث ہوا ہوں جس کو خدا عنقریب ظاہر کرنے والا ہے۔

کتاب قائم کس زبان میں نازل ہوگی؟

قرآن مجید کا تذکرہ فرماتے ہوئے سورہ حم سجدہ کے پ ۱۹

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَا بَلْ أَفْضَلُ مَا آتَيْنَا طَاءَ الْعَجْمِيِّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ -

اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں اتارتے تو اس وقت لوگ کہتے کہ اس کے احکام (ہماری سمجھ کے لائق) صاف کیوں نہیں کئے گئے کیا (کلام) عجمی ہوتا حالانکہ مخاطب عربی ہیں تم کہہ دو کہ وہ ان لوگوں کے لئے تو جو ایمان لائے ہدایت و شفا ہے اور جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں ٹھٹھکی ہے اور قرآن اپنے نابیائی ہے وہ ایسے ہی رہیں گے کہ (گویا) ان کو دوسرے آواز دی جا رہی ہے اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی تھی جس میں اختلاف کیا گیا۔

ہم نے آیت مذکورہ بالا کا شیعہ ترجمہ تمام و کمال درج کر دیا ہے دیکھئے (مقبول ترجمہ صفحہ ۷۸) مگر ہمارے نزدیک یہ ترجمہ بالکل درست نہیں اس میں حسب ذیل نقائص ہیں:

(۱) اس ترجمہ میں تین جگہ برکیٹوں میں اپنی طرف سے الفاظ کے اضافہ کے بغیر کامیاب ترجمہ میں دشواری پیش آئی ہے۔

(۲) طاء العجمی و عربی میں یہ ترجمہ کس لفظ کا ہے کہ حالانکہ مخاطب عربی ہیں چونکہ حالانکہ مخاطب کے لئے آیت میں کوئی لفظ نہیں ہے اس لئے ترجمہ غلط ہے

اور مجبوراً کرنا پڑا ہے۔

(۳) اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں اُتارتے۔ جعلناہ کا ترجمہ ”اُتارتے“ غلط ہے اگر ایسا ہوتا تو نزلناہ ہوتا۔

(۴) آیات کا ترجمہ احکام غلط ہے جبکہ آیات کا لفظ بالکل واضح ہے جس کے ترجمہ کی ضرورت ہی نہ تھی۔

معنوی اعتراض: تو یہ لوگ یہ کہتے کہ اس کی آیات مفصل یعنی صاف اور آسان کیوں نہیں ہیں۔ لیکن غور کیجئے اگر قرآن عجمی زبان میں اُترتا اور خدا اس کی آیات مفصل صاف اور آسان نازل کرتا تو کیا عرب قرآن کو سمجھ لیتے ہرگز نہیں کیونکہ قرآن عجمی زبان میں ہوتا اور وہ یہ زبان جانتے نہ تھے اس لئے اس کی آیات کا مفصل یا غیر مفصل ہونا بالکل بیکار تھا اور ان کا یہ اعتراض پھر بھی باقی رہتا کہ یہ قرآن ہماری زبان یعنی عربی میں کیوں نہیں ہے اس لئے یہاں یہ کہنا چاہئے تھا کہ اگر ہم اپنے رسول پر عجمی زبان میں قرآن کو نازل کرتے تو یہ لوگ یوں کہتے کہ یہ قرآن ہماری زبان عربی میں نازل کیوں نہیں ہوا اس کے بعد یہ کہنا درست تھا کہ کیا کلام عجمی ہوتا حالانکہ مخاطب عربی ہیں لیکن اس آیت میں اصل اعتراض کا ذکر نہیں کیا گیا جو عرب قرآن کے عجمی ہونے کی صورت میں کرتے اس لئے کلام میں نقص پیدا ہو گیا جو دراصل کلام الہی کا نقص نہیں ہے بلکہ غلط ترجمہ نے یہ عیب پیدا کر دیا واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا تذکرہ کرتے کرتے یہاں ایک نئی کتاب کا ذکر شروع کر دیا گیا ہے جو دراصل نزول قرآن کی غرض و غایت

اور سب سے بڑا مقصد ہے اور جس کو قرآن کے بعد نازل ہونا تھا اور چونکہ اس کتاب کو عجمی زبان میں نازل ہونا تھا اس لئے اسی اعتراض کا ذکر بھی کیا گیا جو اس کتاب پر ہونے والا تھا یعنی آیات کا غیر مفصل صاف اور آسان نہ ہونا۔ اب ہمارے ترجمہ پر غور فرمائیے جو اس اعتراض سے بالکل پاک ہے۔

اور جب ہم اس قرآن کو عجمی بنادیں گے تو اس وقت یہ لوگ بہائی ترجمہ نہ کہیں گے کہ اس قرآن کی آیات کھول کھول کر اور تفصیل کے ساتھ بیان کیوں نہیں کی گئیں یہ تو عجمی بھی ہے اور عربی بھی (یعنی دونوں زبانوں میں ہے) کہہ دو وہ قرآن ایمان لانے والوں کے لئے شفا اور ہدایت ہو گا اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان کے کانوں میں ٹھٹھی ہوگی اور اس میں ان کو کچھ دکھائی نہ دے گا۔ لوگوں کو دور دراز مقام سے ندا دی جائے گی اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی جس میں اختلاف کیا گیا تھا اسی طرح اُس عجمی قرآن میں بھی اختلاف کیا جائے گا۔

اس آیت کے بموجب حضرت علی محمد باب پر قرآن عجمی اور عربی دونوں زبانوں میں نازل ہوا جس کا نام البیان ہے اور چونکہ بیان کا انداز بیان مشکل اور پیچیدہ ہے اس لئے اہل عرب کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ اس کی آیات مفصل کیوں نہیں بیان کی گئیں۔ اس کتاب کی طرف شیراز سے جو مکہ سے دور دراز فاصلہ پر واقع ہے۔ عربوں کو دعوت دی گئی اور اس کتاب کے بارے میں اسی طرح اختلاف کیا گیا جیسا کہ کتاب موسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا گیا۔ چنانچہ حسب ذیل حدیث اس مضمون کو صاف کرتی ہے:

یظہر صبی من ہاشم ذو کتاب جدید
یعنی ایک ہاشمی نوجوان نئی کتاب لے کر ظاہر
یباہ الناس بکتاب جدید علی العرب
ہوگا اور نئی کتاب پر بیعت لے گا جو
شدید فان سمعتم منہ شیئاً فاسرعوا
عربوں کو گراں گزرے گی۔ پس اگر تم اس کے متعلق
الیہ۔
کچھ سنو تو اس کی طرف دوڑ جانا۔

اگر اس تفسیر میں اب بھی کچھ شک ہو تو اس آیت کی تفسیر پر حضرت
امام محمد باقر علیہ السلام کا معصوم فیصلہ ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ یہودیوں
نے توریت میں ایسا ہی اختلاف کیا تھا جیسا کہ قرآن میں اس امت نے کیا ہے اور
وہ زمانہ قریب ہے کہ قائم آل محمد جناب امیر المومنین کا جمع کیا ہوا قرآن مجید
لیکر آئیں گے اور لوگ اس میں اختلاف کریں گے یہاں تک کہ بہت سے تو
اس کا صاف انکار کر دیں گے تب وہ حضرت کے حکم سے گرفتار کئے جائیں گے
اور ان کی گردنیں ماری جائیں گی (دکافی)

پس ثابت ہو گیا کہ اس آیت میں قرآن عجمی و عربی کی پیشگوئی کی گئی
ہے جو قائم آل محمد پر نازل ہونے والا تھا۔ تاریخ ملاحظہ ہو۔ حدیث مذکور
بالکل واقعہ بن گئی ہے۔ حضرت باب نے جناب امیر والا قرآن پیش کر دیا ہے
اور شیعہ حضرات نے اس کا انکار کر دیا۔

اعترض: لو حرف شرط ہے جس کے معنی ہیں "اگر" اس لئے وَلَوْ جعلناہ کا
شیعہ ترجمہ ہی درست ہے نہ کہ بہائی ترجمہ۔

جواب: بے شک لو حرف شرط ہے جس کے معنی "اگر" کے علاوہ "جو" اور "جب"
بھی ہوتے ہیں مثلاً حدیث مشہور ملاحظہ فرمائیے۔

لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّيِّبِ لَمَّا وَلَهُ

یعنی جب ایمان ثریا پر چلا جائے گا تو ایران کے

رجال من الفارس -

لوگ اس کو ثریا سے (زمین پر) لے آئیں گے۔

معلوم ہوا کہ "لو" کے معنی "جب" بھی ہوتے ہیں۔ لفظ "اگر" سے اگر

ترجمہ بگڑتا ہے تو اس کے وہ معنی کیوں نہ کئے جائیں جو ہم نے کئے ہیں۔

یہ بیان کرنے کے بعد کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا

قائم آل محمد کا وطن: گیا ہے سورہ شعرا میں ارشاد فرماتا ہے:

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ

اور اگر ہم یہ قرآن کسی عجمی پر نازل کرتے

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ

اور وہ ان کے سامنے پڑھتا تو وہ اس پر

كَذَّالِكَ سَلَكَ فِي قُلُوبِ الْبَاطِلِينَ

کبھی ایمان نہ لاتے۔ اس طرح ہم نے مجرموں کے

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ

دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جب تک وہ

الْأَلِيمَ فَيَأْتِيهِمْ نَقَبَةً وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ

دردناک عذاب نہ دیکھیں گے ایمان نہ

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ -

لاٹھیں گے اور وہ ان پر اچانک آپڑے گا اور ان کو

(سورۃ الشعراء)

خبر بھی نہ ہوگی اس وقت وہ کہیں گے کہ کیا ہم کو

بھلت دی جاسکتی ہے۔

یہ شبیہ ترجمہ تھا جو ہم نے درج کر دیا ہے لیکن اس ترجمہ پر ہمارا یہ اعتراض

ہے کہ اگر یہ قرآن کسی عجمی پر نازل ہوتا تو عرب کے لوگ ایمان کیوں نہ لاتے جبکہ

قرآن عربی میں نازل کیا گیا تو عجمی بھی ایمان لے آئے اور انھوں نے یہ اعتراض نہیں

کیا کہ قرآن عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس آیت

میں زمانہ آئندہ کے ایک واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے اور قرآن مجید کا بیان کرنے کے

بعد اس کے بعد نازل ہونے والے قرآن کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ اب ہمارا ترجمہ ملاحظہ ہو اور فرمائیے کہ اس پر آپ کا اعتراض کیا ہے؟

اور جب ہم اس قرآن کو ایک عجی پر نازل کر دیں گے اور وہ ان کے بہائی ترجمہ: سامنے اس کو پڑھے گا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں مجرموں کے دلوں میں ہم ایسی ہی بات ڈال دیا کرتے ہیں (یعنی یہ ہمارا قانون عام ہے کہ مجرم کسی کتاب پر بھی ایمان نہیں لائے اور نہ لائیں گے) وہ اس قرآن عجی پر اس عذاب کے دیکھنے سے پہلے ایمان نہ لائیں گے جو ان کے پاس اچانک اور بے خبری کی حالت میں آجائے گا اور اس وقت وہ کہیں گے کہ کیا آج کچھ ہمت دی جاسکتی ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ہمیشہ بعثت پیغمبر اور نزول کتاب کے بعد عذاب آیا کرتا ہے اور پھر تو یہ یا ہمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس پر یا تو ایمان لانا پڑتا ہے یا اس پر ایمان نہ لانے کی پاداش بھگتنی پڑتی ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ قرآن کے بعد دوسری کتاب ایک عجی پر نازل ہوگی اور قائم آل محمد عربی نہیں بلکہ عجی ہوگا اور اس کی کتاب کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو خدا کی تمام کتابوں کے ساتھ کیا جاتا رہا۔

خداوند عالم سورہ ہود میں حضرت محمد رسول اللہ کا قائم آل محمد کا نسب: ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ:

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ	یعنی کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن
وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ	دلیل پر قائم ہے (باطل ہو سکتا ہے) حالانکہ ان کے
كِتَابٌ مِّنْ مَّوْسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً	بعد اس کی شہادت دینے والا آتا ہے جو اسی کا جزو

ہوگا اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت
تھی اور وہ ان کی شاہد تھی۔

حضرت موسیٰؑ نے واضح طور پر اپنے مثل حضرت محمد رسول اللہؐ کی خبر تورات
میں اس طرح دی تھی کہ "خداوند تم میں سے تمہارے بھائیوں میں سے مجھ جیسا نبی
برپا کرے گا اسی کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے کہ :

قل اٰمرٖتکم ان کان من عند اللہ کہدو خیال تو کرو کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے
وکفرتم بہ وشہد شاہد من اور بنی اسرائیل میں سے شاہد عظیم اپنے مثل و مثل
بنی اسرائیل علی مثلہ فامن کی شہادت دے چکے ہیں اس نے تو مان لیا مگر
واستکبرتم (احقاف) تم نے تکبر کیا۔

یہاں صاف صاف فرمادیا کہ شاہد بنی اسرائیل نے اپنے مثل کے متعلق
شہادت دی تھی یہ وہی بات ہے جو من قبلہ کتاب موسیٰ میں بیان فرمائی گئی۔

اس آیت پر غور فرمائیے نہایت جامع کلام ہے فرمانا ہے کہ محمد رسول اللہؐ
من جانب اللہ ہیں ان سے پہلے حضرت موسیٰؑ آپ کی شہادت دے چکے ہیں اور
آپ کے بعد بھی آپ کی جنس سے یعنی صاحب شریعت پیغمبر آتا ہے جو آپ کی
صداقت کی شہادت دے گا اس پیشگوئی کے پورے پورے مصداق حضرت
سید علی محمدؑ باب ہیں جنہوں نے شہادت دی پس آیت یتلوہ شاہد منہ
میں صاف فرمایا کہ آپ کے بعد شاہد پیغمبر آئے گا کیونکہ منہ کے معنی من جنسہ
بھی ہوتے ہیں اور چونکہ حضرت رسول اللہؐ کی شہادت موسیٰؑ جیسے صاحب شریعت
پیغمبر نے دی اس لئے آپ کے بعد آنے والا شاہد بھی اسی مرتبہ کا یعنی صاحب کتاب

یہ نمبر ہونا چاہئے۔

اسی طرح یتلوہ شاہد منہ میں منہ کا ترجمہ یہ بھی درست ہے کہ وہ شاہد آپ کا جزو یعنی آپ کی نسل سے ہو گا جیسا کہ فرمایا کہ المحسین متی "حسین مجھ سے ہے" یعنی میری نسل سے ہے اس قاعدہ پر قائم کا آنحضرت کی نسل اور اولاد سے ہونا ثابت ہے اور اسی لئے اس کو قائم آل محمد کہا جاتا ہے جیسا کہ تمام مسلمان اس بارے میں متفق ہیں۔ قائم آل محمد حضرت باب امام حسین کی نسل سے ہیں۔ اور ان کا آل محمد ہونا قرآن سے ثابت ہے۔

وقتِ ظہور: سورہ سجدہ میں خدا فرماتا ہے کہ:

يَذَرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔
خدا آسمان سے زمین کی طرف الامر کی تدبیر کر رہا ہے
پھر یہ امر اسی کی طرف چڑھ جائے گا ایسے دن میں
جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار
سال ہوتی ہے۔

اس آیت میں الامر سے شریعت اسلام مراد ہے جیسا کہ ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأُمُورِ یعنی اے محمد ہم نے تمہیں اپنی شریعت یعنی امر پر قائم کیا۔ اس لئے مفہوم یہ ہوا کہ خدا شریعت اسلام کی تدبیر کر رہا ہے اور اس کو مستحکم بنا رہا ہے اس کے بعد یہ شریعت ایک ہزار سال کے عرصہ میں اسی کے پاس چلی جائے گی یعنی شریعت اسلام کا وقت ختم ہو جائے گا شریعت اسلام کی واپسی اور تنزل کا زمانہ خدا ایک ہزار سال معین کرتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شریعت اسلام کے استحکام اور ترقی کا زمانہ کتنا ہے۔ یہ بات تاریخی طور

پر ثابت ہے کہ نزول قرآن کے شروع سے ختم نزول قرآن تک جناب رسالت مآب
 بحیثیت مدبر اسلام موجود تھے جو اسلام کو سمجھاتے اور اس کو مستحکم کرتے رہے
 ان کے بعد ان کے جانشین ان کی طرف سے کتاب کی مشکلات کو حل کرتے اور
 اسلام کو ترقی دیتے رہے اور اس کو لپستی میں جانے سے حتی الامکان بچاتے رہے
 تا اینکه حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ آگیا اور گیارہویں امام حسن عسکری
 علیہ السلام نے ۳۶۰ھ میں وفات پائی اور وقت وفات فرمایا کہ اب میرے شیعہ
 متفرق ہو جائیں گے۔ چونکہ آپ کے بعد اسلام کا حقیقی مدبر اور اس کو مستحکم کرنے
 والا کوئی نہیں رہا اس لئے امام حسن عسکری کے عہد تک کا زمانہ تدبیر و استحکام
 اسلام کا زمانہ ہے اور آپ کے بعد تنزل کا زمانہ شروع ہو گیا جو ایک ہزار سال تک
 رہا یہاں تک کہ شریعت اسلام نافذ نہ رہی۔ اس لئے زمانہ تدبیر شریعت اسلام
 ۲۶۰ سال ہجری + تنزل اسلام کا زمانہ ۱۰۰۰ سال = ۱۲۶۰ سال ہجری -
 یہ زمانہ جب ختم ہوا تو ۳۶۰ سالہ ہجری میں شریعت اسلام کی عمر یا مدت
 ختم ہوتے ہی حضرت سید علی محمد باب نے شیراز میں اپنی قائمیت و ماموریت کا
 اعلان فرمایا اور کتاب جدید پیش کر دی جس کا نام "البیان" ہے۔

کتاب الہی قائم آل محمد کے ظہور کا وقت ۳۶۰ھ معین فرماتی ہے اس کی
 تائید میں ہمیں حسب ذیل روایت ملتی ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

یا مفضل یظهر فی سنة الستین	یعنی اے مفضل وہ ۳۶۰ھ میں ظاہر ہوگا
فیعلو ذکرہ ویظهر امرہ	پس اس کا ذکر بلند ہوگا اور اس کا دین غالب
وینادی باسمہ وکنیتہ ونسبہ	ہو جائے گا اور اس کے نام کنیت اور نسب کے

وَبِكَثْرِ ذَالِكَ عَلَى أَفْوَاهِ الْمُحَقِّقِينَ - ساتھ نہادی جائے گی اور یہ ذکر حق پسند باطل پرست
وَالْمُبْطِلِينَ وَالْمُوَافِقِينَ لِتَلْزِمُهُمُ الْحِجَّةُ بِمَعْرِفَتِهِمْ بِهِ۔ موافق اور مخالف سب کی زبانوں پر بکثرت جاری
ہوگا تاکہ ان کی معرفت کی حجت سب پر قائم ہو جائے۔

جس طرح مذکورہ بالا سورہ سجدہ والی آیت متشابہ تھی اور سنہ ظہور اس
طرح بیان کیا گیا کہ لوگ سمجھنے نہ پائیں۔ وہی انداز امام معصوم اختیار کرتے ہیں اور
صرف سنہ ۴۰۰ھ کہنے پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص سنہ ظہور ٹھیک ٹھیک
معین نہ کر سکے۔ اب ہم حضرت صادق کے زمانہ سے سنہ ۴۰۰ھ کے اشارہ کو ساتھ
لیکر ہر صدی کے سنہ ۴۰۰ھ کو دیکھتے چلے آتے ہیں تو تمام صدیاں اس واقعہ سے
خالی ملتی ہیں لیکن جب ہم سنہ ۲۴۰ھ ہجری میں دیکھتے ہیں کہ حضرت علی محمد باب نے
دعویٰ قائمیت فرمایا اور ان کی شریعت نفاہر ہو گئی۔ ان کا ذکر چاروں طرف
پھیل گیا اور ان کے مومنین نے تمام ایران میں پھیل کر ان کے نام ان کی
کنیت اور ان کے نسب کا اعلان کیا اور یہ ذکر حق پرست ان کے تمام
مخالفین باطل پرست موافق اور دشمن سب کی زبانوں پر جاری ہو گیا اور تمام
حجت ہو گئی تاکہ معترض صاحبان یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے سنا نہیں۔
اب معترض صاحب کی تنقید مع جواب سنڈے۔

اس روایت میں سنۃ السنین کی بجائے ”فی شبۃ لیستین“ ہے
اعتراف: جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا ظہور شک و شبہ کے زمانہ میں ہوگا
تاکہ واضح کر دے۔

جواب: سنہ ۲۴۰ھ میں حضرت باب کے اعلان سے گھبرا کر مخالفین کے پاس

تحریف کے سوا چارہ کار باقی نہیں رہ گیا تھا یہی وجہ ہے کہ بھار کے نسخوں میں اب وہ لفظ بھی ملنے لگا ہے جس کو آپ نے پیش کیا ہے مگر وہ بھی باقی ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ ۴۰۔ والی بات کچھ ایسی اہم اور ناقابل تردید تھی کہ حضرت باب کا مشہور دشمن حاجی کریم خاں کرمانی مدعی رکن رابع بھی اپنی کتاب فصل الخطاب میں اس حدیث میں وفی سنة الستین لکھے بغیر اور اس کا اقرار کئے بغیر نہ رہ سکا۔

اس حدیث میں مذکورہ بالا اقتباس سے پہلے یہ ذکر ہے کہ مفضل نے اعتراض: جب وقت ظہور دریافت کیا تو امام معصوم نے فرمایا کہ خدا نے ایسا وقت کوئی مقرر نہیں کیا جو ہمارے شیعوں کو معلوم ہو سکے اس لئے امام ۴۰۔ کس طرح مقرر کر سکتے تھے اور خدا کی مشیت کے خلاف وقت کس طرح ظاہر کر سکتے تھے۔

درست ہے امام معصوم نے خدا کی مشیت کے خلاف کوئی وقت مقرر جواب: نہیں کیا بلکہ صرف ایک ناقابل فہم اشارہ فرمایا اور خدا کی مشیت اپنی جگہ بدستور باقی رہی۔

مذکورہ بالا اقتباس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ”اسی لئے ہم نے اعتراض: (پہلے سے) ان کا نام و نسب اور کنیت سب کچھ بتا دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے جد رسول اللہ کا ہم نام و ہم کنیت ہو گا۔

یہ جملہ تحریف کرنے والوں کا اضافہ کیا ہوا ہے اس کا ثبوت معترف نے جواب: خود اپنے رسالہ کے صفحہ ۱۲۹ پر اس طرح ہتیا فرما دیا ہے کہ:

”اب رہا یہ امر کہ عثمان بن سعید نے حضرت کا نام کیوں نہ بتایا تو یہ بھی آئمہ طاہرین ہی کی تعلیم کے مطابق تھا کیونکہ خود ان ہی معصومین نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے چنانچہ امام زین العابدین سائل کے نام پوچھنے پر فرماتے ہیں کہ ”تو نے بڑی بات کا سوال کیا :

لو ان بنی فاطمہ عرفوہ حرصوا یعنی اگر خود سادات کو نام معلوم ہو جائے تو ان کی علی ان یقطعوا بصنعتہ - خواہش ہوگی کہ ہدی کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔

اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نام معلوم ہو جائے گا تو اسے شہرت دیں گے اور اگر جگہ معلوم ہو جائے گی تو لوگوں کو بتا دیں گے۔

(بخاری جلد ۱۳ باب النبی عن التسمیہ)

جواب دیجئے کہ امام زین العابدین ہدی کا نام بتانے سے انکار کرتے ہیں اور نام پوشیدہ رکھنے کی مصلحت و عظمت کو اس قدر عظیم الشان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں کہ ”تو نے بڑی بات کا سوال کیا یعنی تمہیں اس کا نام ہرگز دریافت نہ کرنا چاہئے اس کے نام کو پوشیدہ رکھنے میں خاص مصلحت ہے اور وہ یہ کہ اگر نام اور پیدائش کی جگہ معلوم ہو گئی تو خود فاطمہ کی اولاد جو اس کے ظہور کی منتظر ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گی۔ ایسی حالت میں ان کے پوتے حضرت صادق اپنے دادا کی مخالفت کس طرح کر سکتے تھے اور مفضل کو نام اور پیدائش کی جگہ بتا کر ہدی منتظر کے ٹکڑے ٹکڑے کس طرح کر سکتے تھے۔ یہ اس قدر کھلی بات ہے کہ ایک بے وقوف بھی سمجھ سکتا ہے آپ تو عالم ٹھہرے اب یا تو امام زین العابدین والی روایت کو جھوٹا کہئے یا زیر بحث روایت سے ہاتھ

دھو لیجئے اور یا ہماری طرح دونوں روایتوں کو جو سنت الہی کے عین مطابق
 ہیں اور واقعات کا ساتھ دیتی ہیں درست اور صحیح مان کر ان لوگوں کی جان کو
 دعائیں دیجئے جنہوں نے مذکورہ بالا اقتباس کے آگے ہمنام جد رسول اللہ وغیرہ
 کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ تمام وہ احادیث و روایات
 جعلی ہیں۔ جن میں قائم کا نام محمد یا باپ کا نام حسن عسکری یا مقام
 پیدائش سامرہ لکھا ہے۔ سنت الہی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہر قوم کے موعود
 کا نام پیدائش کی جگہ اور دیگر مخصوص حالات مخفی رہے ہیں اور جب تک کہ
 موعود ظاہر ہو کر اعلان نہیں کر دیتا مخفی ہی رہتے ہیں اگر کچھ حالات بیان بھی
 کئے جاتے ہیں تو نہایت احتیاط کے ساتھ اور رمز کی زبان میں بیان ہوتے ہیں
 تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے اور اس رمز کو وہ خود ظاہر ہو کر سمجھائے۔ اس کی وجہ یہ
 ہے کہ موعود قوم صاحب شریعت ہوتا ہے اور صاحب شریعت ہو کر آنا ہر قوم
 پر گراں گذرتا ہے اس لئے اگر کسی قوم کو پہلے سے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا موعود
 فلاں شخص ہے فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں جگہ پیدا ہونے والا ہے یا پیدا ہو چکا ہے
 اور اس کا نام یہ ہے اور وہ ہماری شریعت کو منسوخ کرنے کے لئے آنے والا
 ہے تو واقعی وہ اپنے موعود کو ایک لمحہ کے لئے بھی زندہ نہ چھوڑے۔ اسی لئے
 چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر میں نام و مقام ظاہر کر دوں تو خود بنی فاطمہ منتظر
 ہونے کے باوجود اس کے ٹکڑے کر ڈالیں گے اگر یہ بات نہ ہوتی تو ٹکڑے ٹکڑے
 کر ڈالنے کی کوئی وجہ نہیں بلکہ عین خوشی و مسرت کی بات ہے۔ پس اس روایت
 کا آخری جملہ محرف ماننا ہوگا اور اگر اب بھی آپ کو اصرار ہے تو ہمارا یہ آخری

جواب ہے کہ یہ روایت حضرت امام غائب ہی کے متعلق کیوں نہ ہو مگر اس میں جو واقعہ درج ہے وہ حوت بحر پورا ہو گیا اور حضرت باب سبقت لے گئے اگر ہمارے یہ جواب نادرست ہے جو ہم نے اپنے ضمیر کو گواہ کر کے لکھا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب منادی ندا کرے گا کہ حضرت محمد بن حسن عسکری جن کی کنیت ابو القاسم ہے ظاہر ہو گئے ہیں تو ہم بلا پس و پیش ایمان لے آئیں گے بالفعل تو حضرت باب کا ذکر دنیا میں عام ہو چکا ہے اور اس واقعہ سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔

وقت ظہور کے سلسلہ میں دوسری روایت ملاحظہ ہو۔

عن شعيب بن أبي حمزة قال دخلت على أبي عبد الله فقلت لدا انت صاحب هذا الامر فقال لا قلت فولدك قال لا قلت فولد ولدك قال لا قلت فولد ولدك قال لا قلت فمن هو قال الذي يملأها عدلا كما ملئت جورا صلى فترة من الاثم ياتي كما ان رسول الله صلعم بعث على فترة من الرسل۔

شعيب بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ سے کہا کہ کیا آپ صاحب الامر ہیں فرمایا نہیں میں نے کہا کیا آپ کا پوتہ ہے فرمایا نہیں میں نے کہا کیا آپ کے پوتے کا بیٹا ہے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر کون ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص ہے جو زمین کو ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد عدل سے بھر دے گا۔ وہ اس وقت ظاہر ہو گا جب کوئی امام نہ رہے گا جیسا کہ رسول اللہ صلعم اس وقت مبعوث ہوئے تھے جبکہ کوئی رسول موجود نہ تھا۔

(۱) اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ

تک لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ قائم آل محمد کون ہے ورنہ شعیب امام سے سوال نہ کرتے کہ کیا آپ قائم آل محمد ہیں حالانکہ اسی رسالہ کے ابتدائی حصہ میں جناب شیخ الطائفہ کا یہ دعویٰ آپ پر طرہ چکے ہیں کہ حضرت محمد بن حسن عسکری کی قائمیت و امامت وغیرہ کے متعلق پہلے سے بکثرت متواتر احادیث و روایات منشر اور مشہور ہو چکی تھیں۔

(۲) دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ قائم آل محمد کے ظہور سے پہلے دنیا میں کوئی امام موجود نہ رہنا چاہئے۔ چنانچہ امام معصوم سلسلہ آئمہ کے ختم ہو جانے کو اس طرح واضح کرتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ اس وقت مبعوث ہوئے جبکہ کوئی رسول موجود نہ تھا۔ حضرت باب کا ظہور اس وقت ہوا جبکہ دنیا میں کوئی امام موجود نہ تھا اور سلسلہ آئمہ ایک ہزار سال پہلے ٹوٹ چکا تھا یہ روایت حضرت امام غائب کی موجودگی کو بالکل واضح طور پر باطل کرتی ہے۔ اس روایت پر معترض صاحب کی تنقید مع جواب ملاحظہ فرمائیے۔

شعیب مجہول الحال راوی ہے جس کا کتب رجال میں پتہ نہیں ہے
اعتراض: اس لئے وہ غیر ذمہ دار راوی ہے۔

شعیب کو مجہول الحال راوی کہنے سے نجات نہیں مل سکتی ان معلوم الحال جواب: راویوں کے متعلق کیا ارشاد ہے جن کا ذکر کتب رجال میں موجود ہے اور جنہوں نے ہر امام کے عہد میں یہی سوال کیا ہے۔

شعیب کے سوال سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ مسئلہ قائم پہلے سے
اعتراض: طے شدہ نہ تھا اگر طے شدہ نہ ہوتا تو امام اپنے بیٹے اور پوتے

کے متعلق قائم ہونے کی نفی کیوں فرماتے؟

ہم نے یہ کہاں لکھا ہے کہ کتاب الہی رسول اللہ اور آئمہ کو بھی یہ معلوم
جواب: نہ تھا کہ قائم کون ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ بات کتاب الہی
خدا کے رسول اور آئمہ کی طرف سے نہیں بتائی گئی تھی کہ قائم فلاں شخص ہے اور
یہ نام ہے۔

اگر راوی گھبرانہ جاتا بلکہ سلسلہ وار کچھ اور اسی طرح آگے بڑھتا تو
اعترض: اس روایت میں حجتہ ابن الحسن کی تعیین ہو جاتی۔ لیکن جب راوی نے
”پھر وہ کون ہے“ سوال کر دیا تو آپ نے بھی صفات قائم بیان کرنے شروع کر دیے۔
راوی تو گھبرایا یا نہیں گھبرایا مگر ”راوی گھبرانہ جاتا“ کے الفاظ آپ کی
جواب: گھبراہٹ کی غمازی ضرور کرتے ہیں اور اگر آپ کے دل میں کوئی گھبراہٹ
نہیں تو فرمائیے کہ راوی تو مجہول الحال ہے جس کا کتب رجال میں پتہ ہی نہیں تو پھر
آپ نے راوی کے دل کی گھبراہٹ کی آواز ایک ہزار سال سے بھی زیادہ عرصہ کے
بعد کیسے سن لی اور وہ ابھی تو مجہول الحال تھا ابھی معروف الحال کیسے بن گیا
اور آپ روایت کو اپنے مطلب کے مطابق بنانے میں اس قدر جلد کیوں مصروف ہو گئے
وہ بھی اس طرح کہ گویا آپ امام اور شعیب کے باہمی گفتگو کے وقت موجود تھے۔
اور راوی کے چہرہ کے آثار چڑھاؤ سے اس کی دل کی نبض دیکھ رہے تھے۔ ہم
نہیں سمجھتے کہ راوی کی گھبراہٹ کی کیا وجہ؟ خیر آگے بڑھئے ”راوی اگر اور
آگے بڑھتا تو حجتہ ابن الحسن کی تعیین ہو جاتی۔ ہم کہتے ہیں اگر قائم کا نام بتانے میں
کوئی نقصان نہ تھا تو امام تو عالم الغیب ہوتا ہے اور وہ آپ سے زیادہ راوی

کے دل کی گھبراہٹ کو محسوس کر رہے ہوں گے انہوں نے قبل اس کے کہ وہ "پھر وہ کون ہے" کہتا امام فرمادیتے کہ محمد بن الحسن۔ یا امام نے اتنے سوال ہی اس کو کرنے کا موقع کیوں دیا پہلے ہی سوال پر فرمادیتے کہ میں نہیں بلکہ محمد بن الحسن۔ اگر طے شدہ کا مطلب آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ہر عہد کے شیعوں کو مصداق اعتراض قائم معلوم ہونا ضروری ہے تو یہ آپ کی ہٹ دھرمی ہے کسی روایت سے ایسی ضرورت ثابت نہیں ہے۔

جناب عالی! ہم نے "طے شدہ" کا مطلب کچھ نہیں سمجھا ہم نے وہی مطلب جواب: سمجھا ہے جو ہمیں جناب شیخ الطائفہ نے سمجھایا ہے۔ ان کا ارشاد پھر سن لیجئے۔ شیخ الطائفہ فرماتے ہیں:

"نیز فرزند امام حسن عسکری کی امامت اور صحت غیبت پر وہ مشہور و معروف روایتیں دلالت کرتی ہیں جو حضرت کے آبائے طاہرین سے اس زمانہ سے بہت پہلے مروی ہو کر پھیل چکی تھیں۔"

حضرت شیخ الطائفہ کی عبارت کا یہ وہ ترجمہ ہے جو خود آپ نے کیا ہے شیخ الطائفہ نے حضرت محمد بن الحسن کی امامت اور صحت غیبت کا ثبوت ہی یہ پیش کیا ہے کہ یہ بات بہت پہلے سے مروی ہو کر پھیل چکی تھی کہ قائم محمد بن حسن عسکری ہوگا۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ کسی روایت سے اس کی ضرورت ثابت نہیں ہے کہ ہر عہد میں شیعوں کو مصداق قائم معلوم ہو اگر ضرورت ثابت نہیں ہے تو پھر اعتراف کیجئے کہ شیخ الطائفہ کا بیان درست نہیں ہے اور کوئی مشہور و معروف روایت ایسی نہیں ہے جو ان کی امامت کو ثابت کرتی ہو اور اگر واقعی وہ مشہور و معروف

روایات پھیل چکی تھیں تو اس کا جواب دیکھئے کہ ہر عہد میں لوگ مصداق قائم دریافت
کیوں کرتے تھے۔

اعترض: اس روایت میں لفظ فترت سے آپ کو سخت منالطہ ہوا ہے۔ فترت
دو رسولوں کے درمیانی زمانہ کو کہتے ہیں جس میں کوئی رسول نہیں ہوتا
اس لئے آنحضرت کے خاتم الانبیا ہونے کی وجہ سے ایسا کوئی زمانہ آہی نہیں سکتا
اس لئے پہلی جگہ یہ فترت کا لفظ اپنی حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ
امام نے اس کو مجازاً استعمال کیا ہے۔

جواب: ہمیں کوئی مغالطہ نہیں ہوا۔ اور فترت کے جو معنی آپ نے بیان کئے وہ بھی
درست نہیں۔ الفترۃ ای الاقطاع فترت صرف کسی چیز کا سلسلہ
ٹوٹ جانے کو کہتے ہیں اس لئے فترت کا لفظ دونوں جگہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال
ہوا ہے۔ یعنی رسول اللہ اس وقت مبعوث ہوئے تھے جبکہ سلسلہ رسل ٹوٹ چکا تھا
اسی طرح قائم اس وقت مبعوث ہوگا جب سلسلہ آئمہ منقطع ہو چکا ہوگا۔

اعترض: انداز روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ راوی اسرار آل محمد جاننے کا اہل نہ
تھا ورنہ امام اس سے گول گول باتیں نہ کرتے۔

جواب: دنیا بھر کے شیعہ اسرار آل محمد جانتے اور سمجھنے کے اہل ہیں مگر نہیں تھا
تو بیچارہ شعیب بن ابو حمزہ اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ راوی کے
سوال میں اسرار آل محمد جاننے نہ جاننے اور اہل ہونے نہ ہونے کی کیا بات تھی اس
غریب نے ایک سیدھا سا سوال کیا تھا کہ قائم کون ہے اور فوراً نام بتا دیا جاتا تو
کیا نقصان ہوتا بقول شیخ الطائفہ ہر طرث مشہور و معروف روایات نے قائم کا

نام محمد بن الحسن عسکری مشہور کر رکھا تھا اگر شعیب بھی امام کی زبان سے سن لیتا تو اس میں اہلیت نا اہلیت کی کیا بات ہے۔ بات بالکل سیدھی ہے زبردستی کی کھینچا تانی سے کوئی فائدہ نہیں۔

اس کے بعد معترض صاحب نے اپنے جواب کی کمزوری کو محسوس فرماتے ہوئے جناب صدوق کی پناہ لی ہے اور فترت کے متعلق اُن کی کتاب اَکمال کے ایک مضمون کا خلاصہ پیش کیا ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

”جناب صدوق فرماتے ہیں کہ ایک قوم فترتِ آئمہ کی قائل ہو گئی ہے لیکن یہ درست نہیں ہے بلکہ روایات کثیرہ سے ثابت ہے کہ حجت خدا کا ہر زمانہ میں رہنا ضروری ہے۔“

اس کا جواب ہم نے اس رسالہ کے ابتدائی حصہ میں دیدیا ہے مگر مختصراً جواب: یہاں پھر لکھتے ہیں کہ ہر زمانہ میں حجت خدا کے وجود کے مخالف ہم بھی نہیں ہیں مگر یہ لازمی نہیں ہے کہ حجت خدا منصوص من اللہ والرسول با ضابطہ طور پر وصیت کے ساتھ ہی ہو کیونکہ ہر امام حجت خدا ہوتا ہے مگر ہر حجت کا اصطلاحی امام ہونا لازمی نہیں ہے اگر اسی طرح کے اماموں کا وجود لازمی ہے جن کو شیعہ فرقہ منصوص من اللہ مانتا ہے تو ہم سوال کرتے ہیں کہ حضرت مسیح اور حضرت رسول اللہ کے درمیان کون کون منصوص جانشین حضرت مسیح تھے اس کا جو جواب آپ ہمیں دیں وہی جواب ہماری طرف سے سمجھ لیں۔ اس کے جواب میں رسالہ انتظار قائم آل محمد کے مصنف محترم نے تحقیقات کے دریا بہا دئے ہیں اور تاریخی معجزات پیش فرمائے ہیں۔ اعتقادات صدوق سے نقل فرماتے ہوئے یوں ارشاد ہوتا ہے کہ

”حضرت عبدالمطلب حجت تھے اور ابو طالب وصی تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں حضرات شریعت عیسوی کے پیرو اور عیسائی تھے حالانکہ یہ بات صریحاً باطل ہے ہم عبدالمطلب اور ابو طالب کے مخصوص من اللہ وصی ہونے یا نہ ہونے کی تلخ بحث میں الجھنا نہیں چاہتے تھے اور اسی لئے اسی قسم کے ایک موقعہ پر ہم اپنے رسالہ کے پیش لفظ میں اس بحث سے دانستہ گریز کر گئے تھے مگر معترض صاحب ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اصل حقیقت کو واضح کریں۔ عبدمناف عبد شمس عباس عبدالمطلب ابو طالب ابو جہل ان تمام بزرگوں کے بعض ناموں ہی سے یہ ظاہر ہے کہ ان کا مذہب کیا تھا اور سب جانتے ہیں کہ ایک اسلامی جنگ میں ابو جہل نے لات وسہل کا نعرہ لگایا تھا ان سب بزرگوں کا عبادت خانہ وہ مقدس گھر تھا جس میں ۳۶۰ بُت رکھے ہوئے تھے اور اُس بُت خانہ کی تولیت اسی قبیلہ میں تھی یہ بات اس امر کا فیصلہ کرنے کے لئے بہت کافی ہے کہ اس قبیلہ کا مذہب کیا تھا۔ پس عبدالمطلب اور ابو طالب کا وصی حضرت مسیح یا ان کا عیسائی ہونا تو درکنار۔ دین توحید پر ہونا بھی ثابت نہیں اگر کم از کم دین توحید ہی پر ہوتے تو حضرت رسول پر ایمان لانے میں کبھی پس و پیش نہ کرتے۔ اس خدشہ کے پیش نظر کہ عبدالمطلب اور ابو طالب کو حجت اور وصی تو لکھ دیا لیکن اس وقت کی آخری شریعت تو شریعت عیسوی تھی اس لئے ان دونوں حضرات کو قاعدہ سے عیسائی ہونا چاہئے اور ان کا عیسائی ہونا ثابت نہیں معترض صاحب نے مجبوراً ایک اور دلچسپ تحقیق پیش فرمائی کہ ”عبدالمطلب اور ابو طالب شریعت موسوی کے سلسلہ کے آخری وصی تھے۔ اور یہ تخمیل غلط ہے کہ زمانہ فترت میں

صرف شریعتِ عیسوی کا نفاذ تھا نہیں بلکہ ملتِ ابراہیمی بھی پہلو بہ پہلو چل رہی تھی چونکہ شریعتِ عیسوی سے پہلے دینِ ابراہیمی کی آخری قسط شریعتِ تورات تھی۔ اس لئے معترض صاحب کے الفاظ سے ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ جناب عبد المطلب و ابوطالب عیسائی نہیں بلکہ شریعتِ موسوی کے سلسلہ کے آخری وصی اور مذہبِ یہودی تھے اس سے قطع نظر کہ جناب عبد المطلب اور ابوطالب کا یہودی ثابت کرنا قطعی ناممکن ہے فاضل معترض کو یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہئے تھی کہ شریعتِ عیسوی ناسخِ شریعتِ تورات تھی اور تورات کے اوصیاء کا سلسلہ حضرت یحییٰ بن زکریا سے پہلے پہلے ختم ہو چکا تھا یہ دونوں شریعتِ موسوی کے وصی آخر بھی قرار نہیں پاسکتے اور نہ یہودی تھے نہ عیسائی۔ فاضل معترض صاحب بزعم خویش یہ فیصلہ کرنے اور ہم پر زبردستی یہ فیصلہ مسلط کر دینے کے بعد کہ عبد المطلب اور ابوطالب شریعتِ موسوی کے منصوص من اللہ وصی آخر تھے اپنے رسالہ اور ہمارے رسالہ کے محترم ناظرین کی معلومات میں ایک اور قابل تحسین و آفریں اضافہ فرماتے ہیں وہ یہ ہذا۔

اوصیاء حضرت مسیح کے سلسلہ میں ہیں جناب کو واقعات جناب سلمان کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس میں حضرت مسیح کی وصایت شمعون (پطرس) سے گزرتی ہوئی چند دیگر اوصیاء سے ہوتی ہوئی خود حضرت سلمان تک پہنچی اور سلمان نے وہ وصیت بصورت لوح پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر کر دی۔

(بحار جلد ۴ ص ۹۸۳ و ۸۴ و ۸۵)

ہم فاضل معترض صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انھوں نے اوصیاء

حضرت مسیح کے سلسلہ میں جناب سلمان کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا اور تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا مگر ہم معافی چاہتے ہیں۔ ہم اور تاریخ کا ایک ادنیٰ طالب علم اپنے اس فیصلہ میں ترمیم کرنے کے لئے طیار نہیں کہ جناب سلمان قبل از اسلام صرف ایک زرتشتی تھے اور بس۔ — جوش تحقیق کے عالم میں فاضل معترض نے یہاں تک پہنچنے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ اوصیاء حضرت مسیح کے مراد الہ کے سلسلہ میں ہم نے ظہور قائم آل محمد کے مصنف کو چاروں خانے چت تو کر دیا ہے مگر کیوں نہ اس کی ساری جان نکال لی جائے تاکہ ہمیشہ کے لئے قطعہ پاک ہو۔ اس لئے موصوف اس طرح آخری وار کرتے ہیں۔

”اگر آپ اوصیاء حضرت مسیح کا تا دور پیغمبر اسلام نام بنام ذکر سنا چاہتے ہیں تو حضرت ختمی مرتبت سے سنئے۔ اس روایت میں امیر المؤمنین ابوذر مقداد عبدالرحمن بن عوف کی موجودگی میں وحی کا سوال پیغمبر اسلام سے کیا گیا آپ نے آدم سے قائم تک کا سلسلہ نام بنام بیان فرمایا اور جناب عیسیٰ تک پہنچ کر جو کچھ فرمایا وہ یہ ہے :

وَ اوصی عیسیٰ بن مریم الی شمعون بن حمون الصفا و اوصی

شمعون الی یحییٰ بن زکریا و اوصی یحییٰ الی منذر و اوصی منذر

الی سلمہ و اوصی سلمہ الی بردہ و اوصی الی بردہ و انا

ادفعھا الی علی بن ابی طالب تا آخر (بحار جلد نہم صفحہ ۱۸۲)

اس روایت کو پڑھ کر ہمیں بے اختیار ہنسی آگئی اور جس کو بھی سنائی وہ قہقہہ بے اختیار کا منظر پیش کئے بغیر نہ رہ سکا۔ حد ہو گئی کہ اُس زمانہ کے مسخرے

راویوں نے زمانہ بھر کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کی قسم کھا رکھی تھی اور تعجب تو یہ ہے کہ اس زمانہ میں ایسی خرافات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اندھی تقلید کی اس سے بڑھکر روشن مثال اور کیا ہوگی کہ فاضل معترض نے بالکل غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ :

”عیسیٰ بن مریم نے شمعون کو اپنا وصی بنایا شمعون نے یحییٰ بن زکریا کو اپنا وصی بنایا۔ یحییٰ بن زکریا نے منذر کو اور منذر نے سلمہ کو وصی بنایا سلمہ نے بردہ کو بنایا اور بردہ نے وصیت میرے حوالہ کی اور میں اے علی تمہیں اپنا وصی بناؤں گا۔“

ناظرین غور فرمائیں کہ حضرت یحییٰ بن زکریا نے حضرت مسیح کے ظہور کی بشارت دی اور حضرت مسیح کی زندگی میں شہید ہو کر عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی بشارت کے مطابق حضرت مسیح نے خدا کی بادشاہت یعنی اپنے ظہور کا اعلان کیا اور تین سال تک تبلیغ کرنے کے بعد بصورت صلیب وفات پائی اور اپنا جانشین شمعون یعنی پطرس کو مقرر کیا۔ اب پطرس کی وفات کا وقت آیا تو پطرس کا جانشین بننے کے لئے حضرت یحییٰ بن زکریا کہاں سے آگئے جبکہ وہ مسیح سے بھی پہلے وفات پا چکے تھے۔ پس روایت کا جعلی ہونا آشکار ہے۔ مگر فاضل معترض اس روایت میں یحییٰ بن زکریا کے معاملہ کو نظر انداز کر کے اس فکر میں پڑ گئے کہ روایت تو لکھ ماری اگر یہ اعتراض ہوا کہ پہلے تو بخاری جلد ششم کی روایت کے مطابق بخباب سلمان کو حضرت مسیح کا وصی آخر بنا آئے اور اس روایت نے سلمان کے سر سے

وصایت کی پکڑی اتار کر بردہ کے سر پر رکھ دی اس کا کیا علاج ہے بجائے
 اس کے کہ وہ دونوں روایتوں کو راویوں کے منہ پر دے مارتے انھوں نے
 حسب عادت دونوں روایتوں کو صحیح کرنے کی ٹھان لی اور اس اعتراض کے
 جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ سلمان ایران کے لئے تھے اور بردہ عرب کیلئے۔
 یہ نرا کر دل میں یہ معقول شبہ پیدا ہوا کہ یہ دو دو وصی بیک وقت کیسے ٹپاک
 پڑے اور جب کچھ جواب بن نہ پڑا تو بے بسی عالم میں فرماتے ہیں کہ اس تحدود
 کی وجہ خدا ہی بہتر جانتا ہے مگر دونوں کا وصی ہونا بہر حال ثابت ہے۔
 فاضل معترض جب اس منزل پر پہنچے تو ان کو خیال آیا کہ حریت کی جان
 تو نکال لی لیکن روح تو خبیث ہے ایسا نہ ہو پھر واپس آجائے اور پیچھے
 بھاگے اس لئے کیوں نہ قبر میں اتار کر دم لیا جائے۔ اس لئے حسب ذیل
 روایت زیب رقم فرماتے ہیں:-

اگر اب بھی کچھ شک ہو تو دوسرا ثبوت بخاری جلد نہم ص ۳۱۳ - ۳۱۴
 دیکھئے جس میں ابلیس کا پر پوتا سرورِ عالم سے تمام واقعات کو بتاتے ہوئے
 انبیاء کے اوصیاء کو تفصیلاً بیان کر رہا ہے۔

کیا کہنا بخاری کی اس روایت کا تعریف نہیں ہو سکتی۔ مگر ہم فاضل معترض
 کی خدمت میں یہ عرض کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ حضرت محمد بن حسن عسکری علیہ السلام
 کے وجود کے مقدمہ میں براہِ ثمر کرم اپنی طرف سے ابلیس کے پر پوتے کو تو بطور
 گواہ پیش نہ کیجئے جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابلیس کے پر پوتے علیہ اللعن
 کے بیان کا کیا اعتبار۔ جلسائے راویوں کے بیانات پر ایمان لاتے لاتے

آپ ابلیس کے پر پوتے کے بیان پر بھی ایمان لانے لگے کچھ تو اپنے اوپر رحم فرمائیے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ وہ ذات مقدس جو اول ما خلق اللہ نوری کا نعمت عارفانہ بلند کرتی تھی اس کی معلومات میں ابلیس کا پر پوتا کیا اضافہ کر سکتا تھا۔

بہر حال فاضل معترض صاحب کو ان کے حال پر چھوڑیے ایک جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لئے ننانوے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور پھر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے۔ لفظ فترت کے عالم آشکار معنی کو اپنے مطلب کے سانچے میں ڈھالنے کے لئے مذکورہ بالا جعلی اور نامعقول روایات پیش کرنی پڑیں اور بات اپنی جگہ رہی۔ فترت کے معنی انقطاع بالکل صحیح اور درست ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ قائم اس وقت ظاہر ہو گا جب کوئی امام روئے زمین پر باقی نہ رہے گا ظاہر نہ غائب جیسا کہ حضرت رسول سے پہلے اور مسیح کے بعد والے عرصہ میں کسی رسول کا وجود نہ تھا نہ ظاہر نہ غائب۔ حضرت باب کا ظہور ایسے ہی زمانہ میں ہوا جبکہ کوئی امام روئے زمین پر موجود نہ تھا۔

عن حکم قائم آل محمد کی عمر بن نعیم

قال لقیتم ابا جعفر وهو بالمدینة

فقلت له علی نذر بین السّر کن

والمقام اذا انا لقیته ان لا اخرج

من المدینة حتی اعلم انک

حکم ابن نعیم نے کہا کہ میں حضرت باقر سے مدینہ

میں ملا اور کہا کہ میں نے رکن اور مقام کے

درمیان تدرمانی ہے کہ جب آپ سے ملوں گا تو

آپ سے یہ معلوم کئے بغیر کہ قائم آل محمد آپ

میں یا نہیں مدینہ سے نہ نکلوں گا مگر امام نے کوئی

جواب نہ دیا میں ۳۰ دن تک مدینہ ہی رہا

قائم آل محمد ام لا فلم يجبني
 بشيء فاقمت ثلثين يوماً ثم استقبلني
 في طريق فقال يا حكم انك ههنا
 بعد فقلت اني اخبرتك بما جعلت
 لله علي فلم تاصرني ولم تنه عن
 شيء ولم تجبني بشيء فقال بكر علي
 غدوة المنزل فغدوت عليه فقال
 سل عن حاجتك فقلت اني جعلت
 لله نذيراً وصياماً وصدقة بين الركن
 والمقام ان انا لقيتك ان لا اخرج
 من المدينة حتى اعلم انك قائم
 آل محمد ام لا فان كنت انت
 انا رابطتك وان لم تكن انت
 سرت في الارض فطلبت المعاش
 فقال يا حكم كلنا قائم بامر الله
 قلت فانت المهدي قال كلنا مهدي
 الى الله قلت فانت صاحب السيف
 قال كلنا صاحب السيف ووارث
 السيف قلت فانت الذي تقبل

ایک روز امام مجتبیٰ راستہ میں ملے تو فرمایا کہ تم
 ابھی تک یہاں ہو میں نے عرض کیا کہ میں نے
 اپنے اوپر جو کچھ فرض قرار دیا ہے آپ سے کہہ
 چکا ہوں آپ نے مجھے کسی بات کا حکم دیا نہ
 کسی بات سے منع فرمایا اور نہ کچھ جواب دیا
 فرمایا صبح کو گھر پر آؤ۔ صبح کو حاضر ہوا تو فرمایا
 اپنا سوال پیش کرو۔ میں نے کہا کہ میں نے رکن
 اور مقام کے درمیان اپنے اوپر نذر روزے
 اور صدقہ کو فرض قرار دیا ہے کہ مدینہ سے نہ
 جاؤں گا جب تک معلوم نہ کروں گا کہ قائم
 آل محمد آپ ہی ہیں یا نہیں اگر آپ ہیں تو
 میں آپ کے ساتھ رہوں ورنہ طلب معاش
 کے لئے نکل جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اے
 حکم ہم سب قائم بامر اللہ ہیں میں نے کہا
 کیا آپ جہدی ہیں۔ فرمایا ہم سب جہدی
 الی اللہ ہیں میں نے کہا کہ آپ ہی صاحب السیف
 ہیں۔ فرمایا ہم سب صاحب السیف اور
 وارث السیف ہیں میں نے کہا آپ ہی ہیں
 وہ جو دشمنانِ خدا کو قتل کریں گے اور

اعداء الله وليعزبك اولياء الله
ويظهر بك دين الله فقال يا حكم
كيف اكون انا وقد بلغت خمسة
واربعين سنة وان صاحب الامر
اقرب عهداً بالبن منى واخف
على ظهر الدابة -

دوستان خدا آپ کی وجہ سے عزت حاصل کریں
گے اور آپ کے ذریعہ سے دین خدا ظاہر ہوگا آپ نے
فرمایا کہ اے حکم وہ میں کس طرح ہو سکتا ہوں جبکہ میری عمر
۴۵ سال سے متجاوز ہو چکی ہے حالانکہ صاحب الامر میرے
مقابلہ میں شیر خوارگی کے زمانہ سے زیادہ قریب ہوگا اور
گھوڑے کی سواری پر زیادہ ہلکا ہوگا۔

(بجاء الانوار ص ۳۵ و کافی)

(۱) اس حدیث سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ قائم آل محمد کی عمر بوقت
ظہور ۴۵ سال سے کم ہوگی۔

(۲) دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ قائم صاحب شریعت ہوگا کیونکہ اگر یہ بات
نہ ہوتی تو راوی یہ نہ سوال کرتا کہ کیا آپ ہی ہیں وہ جن کے ذریعہ سے دین
الہی ظاہر ہوگا اگر اس سے شریعت اسلام مراد ہوتی تو وہ تو ظاہر تھی معلوم
ہو کہ دین الہی سے ایسا دین مراد ہے جو بوقت سوال ظاہر نہ تھا اور وہ دین
جدید ہی ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث بھی صرف حضرت باب کے ظہور پر مکمل
طریقے سے صادق آتی ہے نہ کہ سپر امام حسن عسکری پر۔

(۳) عن ابی بصیر عن ابی عبد الله
انہ قال قال لو خرج القائم لعد
انکرہ الناس یرجع الیہم شاباً
موفقاً فلا یلبث علیہ الا حل

حضرت صادق نے ابوبصیر سے فرمایا کہ جب
قائم آل محمد کا ظہور ہوگا تو لوگ ان کا اس لئے
انکار کریں گے کہ وہ نوجوان ہوں گے اور
ان پر وہی مومن ایمان لائیں گے جن

مومن اخذ اللہ میثاقاً فی الذی الاول۔ سے خدا نے عالم نور میں ہمدے لیا ہوگا۔

(بخاری ص ۲۹۹)

(۳) عن ابی جعفر علیہ السلام انہ
قال ان صاحب هذا الامر
اصغر سنًا وَاخْمَلْنَا شَخْصًا
قلت متى يكون قال اذا سارت
الترکبان ببیعة الغلام فعند
ذالك یرفع کل ذی صیصۃ
لواءً۔ (بخاری ص ۲۹۹)

حضرت باقر نے فرمایا کہ صاحب الامر کی عمر ہم سے
بہت ہی کم ہوگی اور ہم سے زیادہ گوشہ نشین ہوں گے
راوی نے پوچھا کہ کب ظہور ہوگا فرمایا کہ جب مسافر ایک
لڑکے کی بیعت کے ساتھ روانہ ہوں گے اور جس وقت
ہر ایک صاحب قوت علم مخالفت بلند کرے گا۔ ۲۰ صغیرنا
مستاد بلحاظ عمر ہم سے چھوٹے ہوں گے کے متعلق علامہ مجلسی
فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصب امت

پر فائز ہونے کے وقت وہ صاحبِ مدیث سے چھوٹے ہوں گے نہ کہ بوقتِ ظہور۔ چونکہ عقیدہ
اس کے خلاف تھا اس لئے مجبوراً یہ مطلب پیدا کرنا پڑا مگر ہم سوال کرتے ہیں کہ اس مطلب پر
کون سا لفظ دلالت کرتا ہے۔

(۴) عن ابی بصیر عن ابی عبد اللہ
علیہ السلام لیس صاحب هذا الامر
من حازار لعین۔ (بخاری ص ۱۸۳)

حضرت صادق نے فرمایا کہ وہ شخص
صاحب الامر نہیں ہے جس کی عمر ۴۰ سال سے
زیادہ ہو جائے۔

(۵) عن ابی بصیر عن ابی عبد اللہ و
ان من اعظم البلیۃ ان یرجع الیہم
صاحبہم شاباً وہم یحسبونہ
شیخاً کبیراً۔ (بخاری ص ۲۲۹)

حضرت باقر فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت
یہ ہوگی کہ صاحب الامر کا ظہور نوجوانی کی حالت میں
ہوگا لیکن لوگ ان کو بوڑھا سمجھتے
ہوں گے۔

یہ شیعہ مسلمہ ہے کہ حضرت محمد بن حسن عسکری کی عمر اس وقت ایک ہزار سال سے زائد ہے لیکن احادیث و روایات میں یہ نہیں پایا جاتا کہ قائم آل محمد بوقت ظہور بوڑھے ہوں گے بلکہ یہ پایا جاتا ہے کہ وہ نوجوان ہوگا اور ۴۰ سال سے بھی کم ہوگا مگر غوش فکر اور عقیدت مند لوگ ان احادیث کی یہ تاویل فرماتے ہیں کہ وہ بطور اعجاز نوجوان معلوم ہوگا لیکن یہ تاویل ظاہر ہے کہ بے معنی ہے کیونکہ اگر ان کی عمر ہزار سال سے زائد اور صورت جوان ہوگی تو یہ مطابق انتظار ہے پھر فرمودہ امام کے مطابق سب سے بڑی مصیبت کیوں ہوگی مصیبت تو اسی وقت ہوگی کہ انتظار تو کچھ ہو اور واقعہ کچھ ہو حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام احادیث ظہور حضرت باب پر بغیر تاویل منطبق ہوتی ہیں جن کی عمر ۲۳ سال سے زیادہ اور ۲۴ سال سے کم تھی۔ (بیان فارسی واحد ۶ باب ۱۱)

حدیث ۵ نے موجودہ شیعہ عقیدہ کی تصویر کھینچ کر رکھ دی ہے۔ تاریخ کے صفحات پر ایک نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ ایران میں حضرت باب کے دعویٰ کے وقت سب سے بڑی مصیبت یہ پیش آرہی تھی کہ شیعہ صاحبان پیر ہزار سالہ یا جوان ہزار سالہ کا انتظار کر رہے تھے اور اسی لئے ان کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو نوجوان ہے۔ مگر دوسری طرف ان احادیث کو سن سن کر جن کے وجود کا وہم و گمان بھی نہ تھا تمام اطراف سے مسافر ایک لڑکے کی بیعت کے لئے جوق درجوق آرہے تھے اور یہ منظر دیکھ کر صاحبان شوکت و قوت علماء اور مقتدر اکین سلطنت علم مخالفت بلند کر رہے تھے اگر ایک طرف وہ سعید روحیں جن سے خدا نے عالم نور میں عہد لے لیا تھا حضرت باب پر ایمان لارہی تھیں تو دوسری طرف علمائے ایران

اپنے عقیدت مندوں میں روز بروز کمی دیکھ دیکھ کر نعل در آتش ہو رہے تھے
اور انھوں نے حضرت بابا اور ان کے مومنین کو نیست و نابود کرنے کا غم بالجزم
کر لیا تھا اور یہ کوشش آج تک جاری ہے لیکن ۵
”پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا“

عبدالعظیم حسنی نے امام محمد تقی علیہ السلام
سے پوچھا کہ مجھے امید ہے کہ قائم آل محمد
آپ ہیں اور آپ ظلم سے بھری ہوئی زمین
کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے فرمایا کہ
اے ابوالقاسم ہم سب قائم بامر اللہ
اور ہادی دین ہیں لیکن میں وہ قائم نہیں
ہوں جو زمین کو اہل کفر و انکار سے پاک
کرے گا۔ اور عدل و انصاف
سے بھر دے گا۔ وہ ایسا شخص ہے
جس کی ولادت لوگوں سے مخفی
رہے گی اور اس کا جسم پوشیدہ
رہے گا اور اس کا نام رکھنا
ان کے لئے حرام ہوگا۔

عبدالعظیم حسنی
محمل ولادت قائم
قال قلت لمحمد بن علی بن موسیٰ انی
لا ارجو ان تكون القائم من اهل
بیت محمد الذی یملاء الارض
قسطاً وعدلاً کما ملئت جوراً وظلماً
فقال یا ابا القاسم ما منّا الا قائم
بامر اللہ و هادی الی دین اللہ
ولست القائم الذی یطهر اللہ
به الارض من اهل الکفر والحد
یملاءها عدلاً وقسطاً هو الذی
یمحی علیہ الناس ولادته وینیب
عنہم شخصه و یحرم علیہم تسمیة

(بخاری ص ۱۳ ص ۴۹)

(۱) حدیث مذکور سے ثابت ہوتا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے وقت تک

بھی یہ معلوم نہ تھا کہ قائم آل محمد کون ہے حالانکہ مشہور شیعہ عالم شیخ الطائفہ
کا دعویٰ تھا جیسا کہ آپ ابتدائی صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ سپہ امام حسن عسکری
کی ولادت سے بہت پہلے آئمہ طاہرین کی متواتر پیشگوئیاں شائع اور منتشر
ہو چکی تھیں کہ قائم آل محمد امام حسن عسکری کا بیٹا ہو گا لیکن یہ روایت اس
دعویٰ کی تردید کرتی ہے امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس کی ولادت کا علم ہی نہ
ہو گا نہ کوئی اس کے جسم کو دیکھ سکے گا اور نہ قبل از ظہور اس کا نام کوئی شخص
بتا سکے گا۔ لیکن شیعہ دعویٰ یہ ہے کہ ان کی ولادت کو بھی دیکھا گیا ان کا جسم
بھی مخفی نہیں رہا ان کا نام بھی معلوم ہے۔ اس کے برعکس یہ حدیث حضرت
باب پر کس خوبی سے صادق آتی ہے۔ ظہور سے پہلے کوئی شخص یہ نہ جان سکا
کہ حضرت باب کس شخص کے بیٹے ہیں نہ آپ کی ولادت کا حال معلوم ہو سکا
نہ محل ولادت کا علم ہوا نہ آپ کا نام کوئی جانتا تھا اور نہ بات معلوم تھی کہ
آپ ہی قائم آل محمد ہیں۔ حدیث بالکل درست اور قاعدہ کے مطابق ہے
قائم آل محمد ہی سے یہ بات مخصوص نہیں ہے یہ خدا کی سنت ہے کہ پیغمبر موعود
کی پیدائش اور اس کے محل ولادت۔ نام اور شخصیت کی اطلاع اس کے
ظہور سے پہلے ہرگز نہیں ہوا کرتی اور یہ آزمائش کا بہترین طریقہ ہے۔

مظلومیت قائم: یہ شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے کہ قائم آل محمد ظاہر ہو کر تمام
اہل کفر و انکار کو بزدل و شمشیر قتل کر دے گا اور ان کو
دین اسلام قبول کرنے پر مجبور کر کے شریعت اسلام کو جاری کرے گا اور پھر عدل و
انصاف، امن و امان اور صلح اسلام کی ایک نئی دنیا بسا کر شیعوں کو خلافت ارضی کا

مالک بنا دے گا۔ حالانکہ یہ دعویٰ سراسر خلافت عقل و نقل ہے۔

(۱) ایک طرف بزور شمشیر اسلام کی اشاعت اور دوسری طرف عدل و انصاف یہ دو متضاد دعوے ہیں۔

(۲) یہ بالکل ناممکن ہے کہ ایک شخص مع اپنی مختصر فوج کے تمام دنیا کو اپنی تلوار سے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے خصوصاً اس ایٹم اور ہائیڈروجن بموں کے زمانہ میں بیچاری تلوار کیا کرے گی۔

(۳) ایسا اسلام جو بزور شمشیر اور زبردستی پھیلا یا جائے ہرگز اسلام کہلانے کا مستحق نہیں اور جبر یہ اسلام پھیلانے والا کسی تعریف اور فخر یا فضیلت کا حقدار نہیں۔

(۴) یہ دعویٰ خود قرآن مجید کے خلافت ہے لا اکر اہ فی الدین دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں یا مظاہر الہیہ کے بیانات میں جہاں خدا کے پیغمبروں کے متعلق غلبہ و سلطنت کی پیشگوئی کی گئی ہے اس سے ظاہری و دنیاوی غلبہ و سلطنت مراد نہیں ہے بلکہ یہ سلطنت اور غلبہ روحانی ہے جو دنیاوی غلبہ و سلطنت سے کہیں بڑھ کر ہے اور یہی وہ غلبہ ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔

ملاحظہ فرمائیے آج حضرت موسیٰ و عیسیٰ و نوح و ابراہیم و حضرت رسول اللہ دنیا میں موجود نہیں لیکن دنیا نہایت سچائی کے ساتھ ان کا نام لیتی ہے ان کے احکام کے سامنے سر جھکاتی ہے۔ وہ کانٹوں کا آج جو دشمنوں نے مسیح کے سر پر رکھ کر ان کو صلیب پر چڑھایا تھا آج شاہان عالم

اُسی نمونہ کا طلائی اور مرصع تاج اپنے سر پر رکھنا باعثِ فخر سمجھتے ہیں۔ اپنی دولتوں اور اپنی جانوں کو قربان کر دینے کے لئے طیار ہیں مگر ان مقدس ہستیوں کی توہین برداشت کرنے کو طیار نہیں اصلی اور حقیقی سلطنت اور لافانی غلبہ یہی ہے خدا فرماتا ہے کہ :

اِنَّ جُنْدًا لَّا غَالِبُوْنَ - بے شک ہمارے ہی لشکر غالب رہتے ہیں۔

حالانکہ اگر غلبہ سے مراد غلبہ ظاہری ہو تو خدا کے پیغمبر اور خدا پر ایمان لانے والے ہمیشہ ناقابلِ برداشت ظلم و ستم اٹھاتے رہے۔ ذلیل و حقیر رہے۔ امام حسین کا واقعہ ملاحظہ ہو۔ اس سے زیادہ ذلت و حقارت اور شکست کیا ہو سکتی ہے لیکن آپ ملتے ہیں کہ حسین نے شکست نہیں کھائی بلکہ یزید کو شکست ہوئی اس لئے کہ حسین نے روحانی فتح حاصل کی۔ بس اصلی فتح اور حقیقی سلطنت یہی ہے جس کا وعدہ تمام مظاہر مقدسہ الہیہ سے کیا گیا ہے۔ قائم آل محمد کی سلطنت اور غلبہ سے بھی روحانی سلطنت اور غلبہ دینی مراد ہے اور آج حضرت باب کے روحانی غلبہ اور سلطنت کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس نے دانستہ اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہوں۔

جہاں تک ظاہری غلبہ کا تعلق ہے اسلامی احادیث سے ایسا غلبہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ قائم آل محمد کی انتہائی مظلومیت ثابت ہوتی ہے۔

(۱) عن ابان بن تغلب اند قان سمعت
ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول اذا
صادق نے فرمایا کہ جب علم حق
بلند ہوگا تو مشرق و مغرب والے
لظہرت مرآۃ الحق لعنہا اهل الشرق

والغروب - (بخار الانوار ص ۱۹۵)

اس پر لعنت کریں گے۔

(۲) علیہ کمال موسیٰ و بہاء عیسیٰ و

صبر الیوب فیذلّ اولیاءہ فی زمانہ

یتھادی رؤسہم کما تتھادی

رؤس الترائک والدایلم فیقتلون

ویمجّرون ویکونون خائفین موعوبین

وجلین تصبغ الارض بدمائہم

ولیفشوا الویل والرنۃ فی نساءئہم

اولئک اولیائی حقاً بہم ادفع

کل فتنۃ خدس ربہم اکشف

الزلزل وادفع الاصار والاعلال

اولئک علیہم صلواتی من ربہم

رحمۃ واولئک ہم المہتدون۔

(کتاب کافی) (بخار باب انتظار)

کا سلام ہو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔

کتاب کافی کی یہ حدیث لوح فاطمہ کہلاتی ہے اور بہت مشہور ہے جس

کے متعلق فاضل معترض صاحب نہایت کیف و سرور کے عالم میں اس طرح

رقمطراز ہیں:

یہ لوح فاطمہ کا وہ آخری حصہ ہے علامہ مجلسی نے باب انتظار

میں یہ کہکر نقل کیا ہے کہ:

میں کہتا ہوں کہ سندوں کے ساتھ خبر لوح میں گذر چکا ہے کہ ”پھر میں اپنی نبوت کو حسن عسکری کے بیٹے کے ذریعہ کامل کروں گا“ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا تا آخر۔

فاضل معترض کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث پسر امام حسن عسکری کے لئے مخصوص ہے کہ اس کے زمانہ میں اس کے دوستوں پر یہ مظالم ہوں گے مگر ہم نے اس حدیث کو حضرت باب پر چسپاں کر دیا اور فاضل معترض کے اس انکشاف سے ہم اپنے بچھلے ہوئے جال میں خود ہی پھنس گئے۔ گذارش ہے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ راویوں نے تمام ان احادیث و روایات میں جو قائم آل محمد کے متعلق ہیں کتر بیونت کی ہے جیسا کہ آپ فی سنة الستین والی حدیث میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ بحار الانوار کھلی پڑی ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس میں پسر امام حسن عسکری کا ذکر ہے۔ اس روایت کا آخری حصہ اس غرض اور مقصد کے ماتحت نقل کیا ہے کہ قائم آل محمد کے متعلق جس غلبہ و سلطنت کا ذکر احادیث میں پایا جاتا ہے اس سے مراد ظاہری غلبہ نہیں بلکہ روحانی اور دینی غلبہ مراد ہے خواہ وہ احادیث پسر امام حسن عسکری سے متعلق ہی کیوں نہ ہوں جیسا کہ زیر بحث روایت میں جو پسر امام حسن عسکری سے مخصوص ہے صاف طور پر لکھا ہے کہ اس کے دوست اسی کے ظہور کے زمانہ میں ذلیل رہیں گے ان کے سر بطور تحفہ بھیجے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ پس ظاہری غلبہ کے خلاف ہمیں اور شیعہ صاحبان کو متفق ہونا چاہئے غلبہ سے مراد غلبہ روحانی و دینی ہے نہ کہ سلطنت ظاہری۔ شیعوں کا یہ دعویٰ کہ قائم سلطنت ظاہری کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ سنت الہیہ اور ان احادیث

سے جو سنت الہیہ اور قرآن مجید کے مطابق ہیں قائم کا غلبہ ظاہری ثابت نہیں ہے
اگر کچھ احادیث ایسی ہیں جن سے ظاہری غلبہ ظاہر ہوتا ہے وہ یا تو غلط اور جعلی
ہیں یا قابل تاویل ہیں۔ ہم نے لوح فاطمہ کے آخری حصہ کو حضرت باب پر اس
لئے چسپاں کیا کہ یہ واقعات حضرت باب کے عہد میں کامل طور پر وقوع میں
آگئے اور وہ اس حدیث کے مصداق قرار پائے۔

فاضل معترض لکھتے ہیں کہ کیا ہم سپر امام حسن عسکری کے زمانہ میں
نہیں ہیں کیا ہم ان کے دوست نہیں ہیں کیا ہم پر مظالم نہیں ہوتے رہے ہیں
گزارش یہ ہے کہ سپر امام حسن عسکری کے موبہوم وجود کی ابتدا سے اب تک
شیعوں کے سر تحفہ نہیں بھیجے گئے وہ قتل نہیں کئے گئے نہ تذر آتش کئے گئے نہ
ان کے خون سے زمین رنگین ہوئی نہ ان کی عورتوں کی آواز نالہ و بکا بلند
ہوئی نہ وہ رسول اللہ کے اولیاء ہیں۔ نہ ان کے صدقہ میں خدا نے سخت
آزمائش کو دور کیا نہ شکوک و شبہات کے زلزلے دور ہوئے اور نہ عقائد باطلہ
کے طوق گردنوں سے اترے۔ اس کے برخلاف مومنین حضرت باب ان واقعات
کے سو فیصدی مستحق ہیں۔ دنیا کے ۳۰ لاکھ بہائی شہادت دے رہے ہیں کہ
وہ باطل عقائد سے نجات پل گئے اور خدا نے ان کو راہ نجات دکھا دی۔

اب فاضل معترض اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے کوئی حال
نہیں بچھپایا تھا نہ ہم اپنے بچھائے ہوئے حال میں آئے نہ آپ کے حال میں
گرفتار ہو سکتے ہیں۔ شاید آپ کا خیال یہ ہے کہ بہائی شیعہ احادیث و روایات
کے محتاج ہیں اور ان روایات و احادیث کے بغیر جن کی معقولیت کا تماشہ

آپ اس رسالہ میں دیکھتے ہیں حضرت باب کی صداقت ثابت نہیں ہو سکتی اس غلط فہمی کو آپ دور کر لیں۔ احادیث و روایات کا تو ذکر کیا ہے حضرت باب۔ حضرت بہاء اللہ کی صداقت قرآن مجید تک کی محتاج نہیں اور نہ کوئی صاحب کتاب و شریعت کسی کتاب قبل کا محتاج ہوتا ہے اس کے برخلاف تمام گزشتہ احادیث و روایات اور آسمانی کتابیں اپنی صداقت ثابت کرنے کے لئے آنے والے صاحب کتاب کی محتاج ہوتی ہیں یہ تمام احادیث و روایات آپ ہی کی ہیں اور صرف آپ ہی کے فائدہ کے لئے پیش کی جا رہی ہیں اور بس۔

(۳) معاویہ بن وہب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صادق نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ زوراء کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ بغداد کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کے بعد فرمایا کہ کیا تو کبھی شہر رے میں گیا ہے (طهران) میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے سوق الدواب بازار حیوانات دیکھا ہے کیا تو نے سڑک کے کنارے دائیں ہاتھ کو سیاہ پیاز دیکھا ہے یہی زوراء ہے جہاں کسی کے ۱۸۰ اصحاب قتل کئے جائیں گے اور جو سب خلافت کے لائق ہوں گے میں نے عرض کیا کہ ان کو کون قتل کرے گا فرمایا اولادِ عجم۔ (کافی)

(۴) جس وقت قائم کا ظہور ہوگا تو وہی لوگ اس کی اطاعت سے خارج ہو جائیں گے جن کا عقیدہ یہ ہوگا کہ قائم ہی امر دین کے لائق ہے اور ستارہ پرست ایمان لے آئیں گے۔ (بحار ص ۲۳۲)

فاضل معترض ہم سے ثبوت مانگتے ہیں کہ حضرت باب پر کتنے ستارہ پرست

ایمان لے آئے۔ گزارش ہے کہ دہلی، بمبئی، پونہ، احمد آباد، کراچی کے مقامات پر تشریف لے جائیے مصافحہ کرتے کرتے تھک جائیے گا۔

(۳) عن فضیل بن یسار انہ قال سمعت
ابا عبد اللہ علیہ السلام
یقول ان قائمنا اذا قام استقبال
من جملة الناس اشد ما
استقبلہ رسول اللہ من
جہال الجاہلیۃ فقلت کیف
خالک قال ان رسول اللہ
اتى الناس وهم یعبدون
الحجارة والصخور والعیدان
والعشب المنخوتہ وان قائمنا
اذا قام اتى الناس وكلهم
یتاول علیہ کتاب اللہ ویحتج
علیہ بہ ثم قال اما واللہ لیدخلن
علیہم عدلہ جوف بیوتہم کما
یدخل الحیور القر۔

فضیل بن یسار سے حضرت صادق نے فرمایا
کہ جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو لوگ اس کو
اس قدر اذیت دیں گے کہ کفار عرب نے بھی رسول اللہ
کو اتنی اذیت نہ پہنچائی ہوگی میں نے کہا کہ یہ کیونکر
ہوگا فرمایا کہ جب رسول اللہ لوگوں کے پاس
آئے تھے تو وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے مگر
جب قائم آئیں گے تو لوگ کتاب الہی کی تاویل
اس کے خلاف کریں گے اور اپنی تاویلات
کو حجت بنا کر اس کے ساتھ جھگڑا
کریں گے مگر خدا کی قسم اس کا عدل
ان کے گھروں میں سردی اور گرمی
کی طرح داخل ہو جائے گا۔

یعنی اس کے مخالف علماء ہوں گے اور یہ بات ظاہر ہے کہ علماء کی مخالفت
اور شقاوت قلب عام لوگوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور

یہی علما ہیں جو ہر زمانہ میں عوام کو مظاہر الہیہ کے خلاف بھڑکاتے رہے ہیں
حضرت باب کے عہد میں یہ حدیث بھی بالکل واقعہ بن گئی سب سے پہلے ان
کے مقابلہ کے لئے علماء اُٹھے اور کتاب الہی کو ہاتھ میں لیکر اپنی تاویلات کو دستاویز
بنا کر ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا ان پر لعنت بھیجی اور کہا کہ یہ شخص قائم آل محمد
کیونکر ہو سکتا ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت سلطنت ہے نہ لشکر
نہ طاقت ہے نہ قوت جاہ ہے نہ حشم اور نہ یہ حسن عسکری کا بیٹا ہے لیکن جن
کتابوں سے وہ عوام کو اپنے خود ساختہ عقائد کی تعلیم دے رہے تھے ان ہی
کتابوں کے مذکورہ بالا خونیں بیانات جن کو ہم نے اوپر درج کیا ہے۔ اس
بات کا انتظار کر رہے تھے کہ علماء اور ان کے مقلدین اپنے ہاتھوں کو قائم آل محمد
اور ان کے اصحاب با وفا کے خون سے رنگین کریں۔

”ایں کار از تو آید و مرداں چہیں کنند“

تبریز میں بابی شہداء کے سر تحفہ بھیجے گئے۔ مازندران تبریز خراسان اور دوسرے
شہروں میں بابی شہیدوں کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا گیا
ایران کی سرزمین ان کے خون سے لالہ رنگ ہو گئی ان کے اہل و عیال کی
آہ و بکا کی آوازیں ہر طرف سے بلند ہوئیں۔ یہ شرف اس قوم کو حاصل
ہوا جو حضرت حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کی شہادت اور یزیدی مظالم پر
شب و روز ماتم کرتی اور اپنی مظلومیت کا اعلان کرتی رہتی ہے یہ مظالم ایک صدی
سے ایران میں مسلسل جاری ہیں اور اس عرصہ میں ۲۰ ہزار سے زائد بابی اور بہائی
قتل کئے جا چکے ہیں حتیٰ کہ اس روشنی اور تہذیب کے زمانہ میں بھی مورخہ

۷ مئی ۱۹۵۵ء کو ایران کے ایک مجتہد ملا محمد تقی فلسفی نے عوام اور حکومت کو مشتعل کر کے ہنگامہ برپا کیا اور اس کے نتیجہ میں بہائیوں کی کروڑوں روپے کی جائیدادیں لوٹی جا چکی ہیں اور حکومت نے بہائی جماعت کو خلاف قانون قرار دیدیا ہے کثیر التعداد مرد و زن جو ان بچے اور بوڑھے قتل کر دئے گئے ہزاروں مکان لوٹ لئے گئے ایک ۱۱ ماہ کے بچہ کو ماں کی گود سے چھین کر پیروں سے کچل کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ملاحظہ ہو لندن ٹائمز ۷ مئی ۱۹۵۵ء نیویارک ٹائمز مورخہ ۲۳ مئی ۱۹۵۵ء۔

خراسان اور کالے جھنڈے

رسول اللہ! انہ قال اذا رأيتم
الرايات السود قد اقبلت من خراسان
فالتواها ولو حبوا على الثلج فان فيها
خليفة الله المهدى - (بخاری ۱۳ ص ۲)

حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ جب تم خراسان
کی طرف سے سیاہ علم آتے دیکھو تو ان کی
طرف دوڑ پڑو خواہ تمہیں برف پر
سینہ کے بل چلنا پڑے کیونکہ ان میں
خلیفہ خدا مہدی موجود ہوگا۔

یہ پیشگوئی پوری ہو گئی حضرت باب کے ۳۱۳ اصحاب خراسان سے سیاہ
علم لیکر قائم آل محمد کے ظہور کا اعلان کرتے ہوئے نکلے جو بالآخر قلعہ طبرسی میں
محصور ہو کر قتل ہو گئے یہ وہی ۳۱۳ اصحاب تھے جن کے متعلق حضرت امام
محمد باقر علیہ السلام اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔

قال اصحاب القائم ثلثت مائة وثلاثت
عشر رجلاً اولاد العجم -
یعنی اصحاب قائم ۳۱۳ ہوں گے اور وہ سب
عجمی ہوں گے - (بخار الانوار ۱۳ ص ۱۹۵)

دجال کی آمد: قائم آل محمد کے ظہور کے سلسلہ میں دجال اور اس کے گدھے کو
افسانہ تراشی کی حد کر دی ہے حالانکہ بات بالکل سادہ ہے دجال دجل سے
مشتق ہے اور دجل کہتے ہیں جھگڑے اور فساد یا مکرو فریب کو پس دجال کے
معنی ہوئے فساد اور مکار آدمی حدیث مشہور ”العلماء السوء دجالۃ القوم“
یعنی علمائے سوء قوم کے دجال ہوتے ہیں ”مسئلہ دجال کی لطیف ترین تفسیر ہے
ہر زمانہ میں علماء سوء ہی نے خدا کے مقدس پیغمبروں کا مقابلہ کیا ہے اور اپنی
قوم کو حق پر ایمان لانے سے روکتے رہے ہیں اس لئے ان کو دجال کہا گیا ہے
اور ان کے مقلدین کو گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ علماء سوء اپنے اپنے
مقلدین کے اوپر ہر وقت سوار رہتے اور ان کو جس طرف ان کا دل چاہتا ہے
ہانکتے رہتے ہیں اب آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے کہ دجال اور اس کے گدھے
کی آمد کی پیشگوئی کس خوبی سے حضرت باب کے عہد میں پوری ہو گئی اور یہ
فیصلہ بھی اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ دجال اور اس کے گدھے کے متعلق
جو تفسیر ہم نے پیش کی ہے وہ قرین عقل ہے یا وہ جو عام طور پر مشہور ہے۔

مدت ظہور قائم: قال رسول اللہ
رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ میرے
اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا
اور وہ میری سنت پر عمل کرے گا
آسمان سے برکت نازل ہوگی اور زمین اپنی
برکت ظاہر کرے گی وہ زمین کو عدل سے

رجل من اہل بیتی ولعل بسنتی
وینزل البرکۃ من السماء وینخرج الارض
برکتھا ویملاء الارض عدلا کما ملئت

ظلماً وجوراً ولعل علی هذه الامت
سبع ستین وینزل بیت المقدس۔
(بخار الانوار ص ۲۰)
بھروسے گا جبکہ وہ ظلم سے بھر گئی ہوگی اور
وہ اس اثنا پر ۷ سال حکمرانی کرے گا اور
بیت المقدس میں آئے گا۔

حضرت باب ۷ سال اپنے دعویٰ کے بعد زندہ رہ کر اپنی امت پر حکمراں
رہے اور بیت المقدس میں کوہ کرمل پر دفن کئے گئے جہاں آپ کا خوبصورت
روضہ زیارت گاہ عالم ہے۔

حضرت صادق نے ابوبصیر سے فرمایا
کہ ہمارے لئے آذربائیجان کے مقام پر ایک
واقعہ کا پیش آنا ضرور ہے جس کو واقع
ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی
جب یہ واقعہ پیش آجائے تو تم اپنے
اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ جب تک کہ ہم
بیٹھے رہیں اس کے بعد جب ایک حرکت میں
لانے والا حرکت دے تو تم اس کی طرف دوڑ
جانا قسم بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ رکن و مقام
کے درمیان لوگوں سے جدید کتاب پر جیت لے رہا
ہے جو عربوں کو ناگوار گذر رہی ہے انہیں ہے عرب کے
شرق قد اقترب (بخار الانوار ص ۳۹)

شہادت قائم آل محمد عن
ابی بصیر
عن ابی عبد اللہ قال قال ابی عبد اللہ
لا بد لنا من آذربائیجان لا یقوم
لہاشی واذ اکان ذالک فکونوا احلایں
بیوتکم والبد واما البدنا فاذا تحرك
متحرك فاسعوا الیہ ولو حیوا واللہ
لکافی النظر الیہ بین الرکن والمقام
بیابح الناس علی کتاب جدید علی العز
شدید وبل لطخاة العرب من

سہرکشوں پر اس شر کے بارے میں جو نزدیک ہے یعنی کتاب جدید پر ایمان نہ لانے پر انہیں ہے۔

اس حدیث کے مطابق حضرت باب نے کتاب جدید کے نزول اور

حج اکبر کے موقع پر اپنے ظہور کا اعلان کیا اور ایک تبلیغی رسالہ "الرسالۃ بین الحرمین" کے نام سے شریف مکہ کے پاس بھیجا۔ یہ رسالہ آپ کے شاگرد ایک ممتاز عالم ملا محمد علی قدوس نے شریف مکہ کی خدمت میں پیش کیا وہاں سے واپس آکر ایران میں اپنی ماموریت میں مشغول ہو گئے اور ۷ سال تک مختلف قید خانوں میں قید و بند کی سختیاں اور تازیانوں کی سزائیں برداشت کر کے آذربائیجان کے مشہور شہر تبریز میں لائے گئے جہاں حکومت ایران نے تبریز کے تین بڑے علماء سے آپ کے قتل کا فتویٰ حاصل کیا اور اس میدان میں جو پہلے سے میدان صاحب الزماں کے نام سے مشہور تھا آپ کو مع آپ کے ایک جاں نثار ساتھی کے جس کا نام محمد علی تھا اور جس نے آپ کے ساتھ شہید ہو جانے کی آپ سے درخواست کی تھی۔ رستیوں سے باندھ کر وار پر لٹکایا اس طرح کہ محمد علی کا سر آپ کے سینہ پر تھا۔ ایک عیسائی ارمنی فوج بلائی گئی جو ۷۵۰ سپاہیوں پر مشتمل تھی اس فوج کے کرنل سام خاں نے فوج کو فائر کا حکم دیا۔ بندوقیں دندنائیں ۷۵۰ گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور دھوئیں سے فضا تاریک ہو گئی۔ جب فضا دھوئیں سے صاف ہوئی تو لاکھوں انسانوں نے جو دور دور تک مکانوں کی چھتوں پر درختوں پر اور ہر طرف اس خونچکان نظارہ کو دیکھنے کے لئے جمع ہوئے تھے دفعۃً یہ دیکھا کہ حضرت باب مع اپنے ساتھی کے موقع پر موجود نہیں اور رستیاں جلی پڑی ہیں۔ ہر طرف حیرت اور تعجب۔ ایک سکتہ کا سا عالم طاری تھا۔ تفتیش شروع ہوئی تو آپ کو اسی کمرہ میں جہاں سے نکال کر آپ کو قتل کرنے کے لئے لایا گیا تھا۔ اپنے کاتب وحی سید حسین یزدی سے گفتگو کرتے ہوئے پایا گیا

آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ گفتگو تمام نہ ہوگی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
 الغرض آپ کو دوبارہ میدان میں لایا گیا اور کرنل سام خاں سے کہا گیا کہ وہ دوبارہ
 فائز کرنے کی تیاری کرے لیکن وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ اس نے معافی
 کی درخواست کی اور اس مرتبہ مسلمان فوج بلائی گئی اور اسی طرح دوبارہ آپ
 کو لٹکایا گیا۔ مگر فائز ہوا اور اس مرتبہ گولیوں نے اپنا کام کیا اور آپ کا
 سینہ چھلنی ہو گیا۔ حضرت صادق کی نہ ٹلنے والی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اقوام عالم
 کی تاریخ میں یہ پہلی اور آخری مثال ہے کہ مسلم قوم کی کتاب اعمال کا دیباچہ
 نواسۂ رسول حسین بن علی کے خون سے اور خاتمہ قائم آل محمد کے خون ناحق
 سے لکھا گیا۔ اس حادثہ کے بعد حضرت امام کی پیشگوئی کے مطابق بانی قوم گوشہ نشین
 ہو گئی حتیٰ کہ محرک حقیقی جن کے ظہور کی بشارت دینے کے لئے حضرت باب
 کا ظہور ہوا تھا اور جن کو بیانات آئمہ طاہرین میں رجعت حسین کے الفاظ سے
 یاد کیا گیا ہے یعنی حضرت حسین علی بہاء اللہ نے بغداد میں دوسرا صور قیامت
 پھونکا تو بانی قوم ان کی طرف دوڑ پڑی اور ایمان لائی۔

حضرت صادق آل محمد آیہ مبارکہ **وَرَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ**
وفات قائم: کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:

خروج الحسين في سبعين رجلاً
 من اصحابه الذين قتلوا معه عليهم
 السلام
 البیض المذهب لكل بیضة وجهان
 والمودى الى الناس ان الحسين
 کرۃ سے مراد خروج حسین ہے ان کے ساتھ
 وہ ۷۰ اشخاص بھی ہوں گے جو ان کے ساتھ
 شہید ہوئے تھے ان کے سروں پر سنہری خور
 ہوں گے اور ہر خود کے روپل ہوں گے اور اس دن

قد خرج في اصحابه حق لا يشك فيه
 المومنون وانما ليس بدجال ولا
 شيطان الامام الذي بين اظهر الناس
 يومئذ فاذا استقر عند المومن
 انه الحسين لا يشكون فيه وبلغ
 من الحسين الحجة القائم بين
 اظهر الناس وصدق المومنون بذلك
 جاء الحجة الموت فيكون الذي يلي
 غسله وكفنه وحنوطه واولا جده
 حضرة الحسين (بجاء الانوار صفحہ ۱۳)

آمد حسین کی خبر وہ امام دے گا جو لوگوں
 کے درمیان موجود ہوگا حتیٰ کہ ان کے متعلق
 مومن شک نہ کریں گے اور یقین کریں گے
 کہ وہ دجال یا شیطان نہیں ہیں جب مومن کے نزدیک
 یہ بات واضح ہو جائے گی تو وہ شک نہ کریں گے
 اور حسین کی طرف سے اس امر کا ابلاغ ہوگا کہ
 حضرت حجتہ لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور
 لوگ ان کی تصدیق کریں گے اس کے بعد قائم کو
 موت آجائے گی اور ان کے غسل و کفن حنوط اور
 دفن کے ذمہ دار حسین ہوں گے۔

حدیث مذکور کو پڑھنے کے بعد آپ یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ
 اگر حضرت باب فی الحقیقت قائم آل محمد ہیں تو ان کے ظہور کے وقت امام حسین
 اپنے ۷۰ شہیدوں کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئے۔

جواب: یہ آپ گذشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کا مسئلہ متشابہ تھا اور
 ایسے الفاظ میں بیان کیا گیا تھا جو تاویل طلب تھے اور ان کے مفہوم سے
 خدا کے سوا کوئی واقف نہ تھا۔ قیامت کی طرح مسئلہ رجعت بھی متشابہ ہے جس
 کی تاویل سے خدا اور راسخین فی العلم کے سوا کوئی واقف نہیں تھا اس لئے قیامت
 یا رجعت کے متعلق حضرات آئمہ طاہرین نے جتنے سوالات کا جواب دیا ہے وہ بھی
 متشابہ الفاظ میں دیا ہے تاکہ سائل مطمئن بھی ہو جائے اور وقت سے پہلے راز

منکشف بھی نہ ہونے پائے ان تشابہ بیانات میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے جس میں ظہور حسینی کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ حدیث کا ابتدائی حصہ تشابہ ہے اس لئے اس حدیث پر مفصل بحث ہم اس باب میں کریں گے جہاں مسئلہ رجعت پر مستقل بحث کی جائیگی لیکن حدیث سے اتنی بات تو ظاہر بظاہر سمجھ میں آسکتی ہے کہ قائم آل محمد کے ذمہ یہ بات ہے کہ وہ حسین کے ظہور کی شناخت لوگوں کو کرائیں اور حسین یہ ثابت کریں کہ قائم آل محمد موجود ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ دونوں ہستیوں کے ظہور کا یقین کر لیں گے اور یہ کام ختم ہونے کے بعد قائم کی قائم کی وفات ہوگی اور ان کی تجہیز و تکفین اور تدفین حسین کے ذمہ ہوگی۔ اب اس حدیث پر غور فرمائیے۔

میں اس وقت ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں جو ہر خلاف عقل بات پر ایمان لانے کے لئے طیار بیٹھے رہتے ہیں بلکہ ان صاحبان عقل کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں جو تحقیق کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر وہ شخص خواہ وہ عام آدمی ہو یا نبی و رسول یا امام ہو جو ایک مرتبہ اس دنیا کو چھوڑ کر حیات جاوید حاصل کر چکا ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں موت کی شراب کا تلخ ساغر پینے کے لئے ہرگز نہیں آئے گا ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے اس لئے خدا کی مقدس کتابوں میں یا بیانا رسالت و امامت میں جس ہستی کی دوبارہ آمد کو بیان کیا گیا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بعینہ وہی شخص دوبارہ زندہ ہو جائے گا بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک دوسرا شخص ظاہر ہو گا جس کی شخصیت اس پہلے شخص کے مشابہ ہوگی اور جو

واقعات اس کے ساتھ پیش آچکے ہیں وہی اس نئے شخص کے ساتھ پیش آئیں گے
اس حدیث میں حسین اور ان کے اصحاب کی دوبارہ آمد سے مراد ایک
دوسرے حسین اور اس کے اصحاب کا ظہور مراد ہے۔

حضرت باب نے اسی حسین کی بشارت دینا اپنا مقصد بتایا ہے کتاب بیان
میں اسی حسین کی شناخت اور صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت باب
کے مومنین نے حضرت باب کی ہدایات کے مطابق یقین کر لیا کہ وہ حسین
حضرت حسین علی بہاء اللہ ہیں اور اسی طرح حضرت بہاء اللہ نے ایران میں
حضرت باب کی تبلیغ کی اور ثابت کیا کہ آپ ہی قائم آل محمد ہیں اور یہ کام ختم
ہو جانے کے بعد حضرت باب نے شہادت پائی اور حضرت حسین علی بہاء اللہ نے
اپنے ظہور کے بعد جب کہ وہ اپنے ۷۷ ساتھیوں سمیت جلا وطن کر کے فلسطین
پہنچائے گئے۔ حضرت باب کی نعش مبارک کو ایران سے لائے جانے اور کوہ کرمل
پر دفن کرنے کا حکم دیا اور ایسا ہی ہوا۔ پس پیشگوئی کامل طور پر پوری ہو گئی۔
حضرت علی محمد باب کی مذکورہ بالا تاریخ جس کو ہم نے آپ کی خدمت
میں پیش کیا۔ بابیوں اور بہائیوں نے تصنیف نہیں کی بلکہ یہ پہلے سے قرآن مجید
اور بیانات اکثہ طاہرین میں موجود ہے جو خالص الہامی ہے اور حضرت باب
پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

فصل دوم

”قائم آل محمد اور شریعت جدیدہ“

اس رسالہ کے پہلے دوسرے اور تیسرے باب میں ہم نے شیعہ حضرات کے اس عقیدہ پر بحث کی تھی کہ پسر امام حسن عسکری یعنی بارہویں امام موجود و غائب ہیں اور وہی قائم آل محمد ہیں اور معقول دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بارہویں امام کا قائم آل محمد ہونا تو درکنار ان کا وجود تک مشکوک اور غیر یقینی ہے لیکن اگر ان کے وجود کا کوئی معقول ثبوت بھی ہوتا پھر بھی وہ ”قائم آل محمد“ کے منصب کے حقدار ہرگز نہ ہو سکتے تھے کیونکہ اسی باب میں ہم نے قائم آل محمد کی قرآنی تاریخ بیان کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قائم آل محمد وہ شخص ہوگا جو عجمی اور ۴۰ سال سے کم عمر والا نوجوان ہوگا صاحب کتاب ہوگا اس کی کتاب عجمی زبان میں ہوگی۔ مظلوم ہوگا اور زمانہ فترت کے بعد یعنی اس زمانہ میں ہوگا جبکہ روئے زمین پر کوئی امام موجود نہ ہوگا اور ان صفات سے بارہویں امام کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں شیعہ حضرات یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ بارہویں امام چونکہ وصی رسول ہیں اس لئے ظہور فرمانے کے بعد شریعت قرآن کی ترویج کریں گے

اور دنیا سے شیعہ قسم کے اسلام کا اقرار جبراً اور زبردستی حاصل کریں گے حالانکہ یہ عقیدہ بھی واقعیت اور اصلیت سے بالکل خالی ہے عقل اور نقل کو اس عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس شیعہ عقیدہ کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ حضرت پیغمبر اسلام آخری پیغمبر ہیں اور قرآن مجید کتاب شریعت کا بالکل آخری درجہ ہے آپ کے بعد نہ کوئی پیغمبر ہدایت خلق کے لئے مبعوث ہو سکتا ہے نہ شریعت قرآن کے بعد کوئی دوسری شریعت آسکتی ہے اس لئے حضرت امام غائب بعد از ظہور احکام قرآن کو نازل فرمائیں گے۔ ”ہمارا پیغمبر اور ہماری شریعت آخری ہے“ اس عقیدہ میں شیعہ حضرات کے ہمنوا باقی تمام مسلمان بھی ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی ہر قوم اس خطرناک عقیدہ میں مبتلا ہے اور ہر بعد میں آنے والی قوم نے گزشتہ امت سے وراثتاً یہ عقیدہ پایا ہے اس لئے مسلمانوں نے بھی یہ عقیدہ ورثہ میں پایا ہے بخوڑی سی تحقیق یہ بات ثابت کر دے گی کہ یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے بلکہ ان قوموں اور امتوں کا خود ساختہ عقیدہ ہے جو ہمیشہ خدا کے مقدس پیغمبروں اور ان کی مقدس کتابوں کا انکار کرنے کے لئے اس عقیدہ کو بہانہ کے طور پر استعمال کرتی رہی ہیں اور اسی عقیدہ کی بدولت تمام انبیاء و رسل کو نہایت ہولناک اور خطرناک منزلوں سے گزرنا پڑا ہے اور اپنی قیمتی جانوں کی قربانی دینی پڑی ہے۔

حضرت یوسف نے جب اپنے وطن کتھان سے اپنے بھائیوں یعنی اپنی قوم کی بے وفائی اور انکار شریعت سے تنگ آکر مصر کی طرف ایک صاحب شریعت

پیغمبر کی حیثیت سے ہجرت فرمائی تو مصر میں بھی قبطیوں نے آپ کی نبوت و شریعت کا انکار کیا اور ایک عرصہ کے بعد آپ کی شریعت نے اقتدار حاصل کیا اور جب آپ نے وفات پائی تو قبطی قوم بھی آگے چل کر اسی عقیدہ میں مبتلا ہو گئی کہ اب خدا یوسف کے بعد کوئی پیغمبر مبعوث نہ کرے گا۔ اس واقعہ کو خداوند عالم قرآن مجید میں اس طرح بیان فرماتا ہے:

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ
فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ
قُلْتُمْ لَوْ يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَّبْنَا
لَعِنَ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (سورہ یوسف)

تفسیر مجمع البیان میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف نبی اور رسول تھے تا آخر۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ نظر ثانی کا محتاج ہے کہ فرعون خدائی کا مدعی تھا ایسا نہیں ہے بلکہ فرعون اور اس کی قوم شریعت حضرت یوسف کی پیروی کرتی تھی اسی فرعون کی طرف حضرت موسیٰؑ بھیجے گئے تھے اور قوم فرعون یعنی امت حضرت یوسفؑ نے موسیٰؑ کا انکار کر دیا تھا لیکن ایک شخص جو حضرت موسیٰؑ پر ایمان لایا تھا اس نے دربار فرعون میں حضرت موسیٰؑ کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ:

”اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف آیا تھا اور جو کچھ وہ

تمہارے پاس لایا تھا (یعنی شریعت) اس کے متعلق تم

شک ہی کرتے رہے حتیٰ کہ وہ مر گیا اور تم کہنے لگے کہ اب
خدا اس کے بعد کسی رسول کو مبعوث نہ کرے گا اسی طرح تو
خدا حد سے زیادہ بڑھ جانے والوں اور شک کرنے والوں
کو گمراہ کیا کرتا ہے۔“

ملاحظہ فرمائیے کہ فرعون اور فرعون والے اگر شریعت یوسف کے تابع نہ تھے
تو پھر مومن آل فرعون نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے پاس جب یوسف آیا تھا تو
تم نے اس کی شریعت کا بھی انکار کر دیا اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ
اس کے مرجانے کے بعد یہ کہنے لگے کہ یوسف خاتم النبیین و خاتم المرسلین
ہیں ان کے بعد کوئی رسول نہ آئے گا۔ معلوم ہوا کہ یوسف صاحب شریعت
تھے اور موسیٰ ناسخ شریعت یوسف تھے۔ اپنی شریعت کی تنسیخ فرعون اور
قوم فرعون کو گوارا نہ تھی اس لئے حضرت موسیٰ کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہو گئے
اور ان کا انکار کر دیا مگر خدا اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنے والے کہ
ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہ آئے گا حد سے بڑھ جانے والے شکی اور گمراہ
ہیں۔ معلوم ہوا کہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ گمراہ کن ہے کہ حضرت پیغمبر اسلام کے
بعد خدا کسی پیغمبر کو مبعوث نہ کرے گا اور یہ عقیدہ ہمیشہ گمراہ لوگوں کا رہا ہے۔
حضرت موسیٰ کے بعد جب حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا اور انھوں نے
شریعت تورات کو منسوخ فرمایا تو یہودیوں نے حضرت مسیح کا انکار کیا اور کہا کہ
ہم ناسخ تورات کے منتظر نہیں بلکہ اس مسیح کے منتظر ہیں جو قوانین شریعت تورت
کو رائج کرے کیونکہ حضرت موسیٰ خاتم المرسلین اور شریعت تورت آخری شریعت ہے۔

اس طرح یہودی قوم خدا کے ایک صاحب عزم رسول یعنی مسیح پر ایمان لائے
محروم رہ گئی اور ہمیشہ کے لئے تباہ ہو گئی۔

جس وقت حضرت پیغمبر اسلام کا ظہور ہوا تو یہودیوں نے پھر وہی بات
کہدی کہ **يَدُ اللّٰهِ مَعْلُوْلَةٌ**۔ اللہ کے ہاتھ بندھ گئے ہیں۔ یعنی خدا اب کسی
پیغمبر کو مبعوث نہیں کر سکتا اور کوئی شریعت تو ریت کے مقابلہ میں نازل نہیں کر سکتا
اور خدا نے جواب میں فرمایا کہ:

غَلَّتْ اَيْدِيهِمْ يَدَا اللّٰهِ مَبْسُوطَتَانِ یعنی کہنے والوں کے ہاتھ بندھ جائیں اللہ کے
تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور جس طرح چاہتا ہے عطا
کرتا ہے۔

یہودیوں نے ایک مرتبہ پھر نافرمانی کی۔ اور حضرت پیغمبر اسلام کا بھی انکار
کر دیا۔ دوسری طرف عیسائیوں کو دعوت اسلام دی گئی تو انھوں نے جواب میں
حضرت مسیح کا یہ قول پیش کرتے ہوئے اسلام کا انکار کر دیا کہ "زمین و آسمان ٹل
جائیں گے مگر میرا کلام نہیں ٹل سکتا" جب مسیح کا کلام نہیں ٹل سکتا تو پھر ان کی
شریعت کو منسوخ کرنے کا دعویٰ جو شخص بھی کرے وہ جھوٹا ہے اور خدا کا پیغمبر نہیں
ہے اس لئے معاذ اللہ حضرت پیغمبر اسلام بھی جھوٹے ہیں۔ یہودیوں کی طرح عیسائی بھی
فیض محمدی سے محروم ہو گئے۔ محض اس لئے کہ انھوں نے اپنے پیغمبر کو اور اپنی شریعت
کو آخری سمجھا۔ مگر خدا لوگوں کے انکار کے باوجود پیغمبر بھی بھیجتا رہا اور شریعتیں بھی
نازل کرتا رہا اور اس طرح اپنے عمل سے دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کرتا رہا کہ
اپنے پیغمبروں اور شریعتوں کو آخری کہنے والے ہمیشہ گمراہ رہے ہیں اور رہیں گے

لیکن اس کے باوجود آج جب مسلمانوں کی باری آئی تو وہ بھی اس گمراہ کن عقیدہ سے محفوظ نہ رہ سکے اور بالآخر انھوں نے بھی اگلی امتوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنا یہ عقیدہ قائم کیا کہ حضرت محمدؐ کے بعد کوئی پیغمبر نہ آئے گا اور شریعت قرآن کے بعد خدا کوئی شریعت نازل نہ کرے گا۔ اس عقیدہ پر اسلامی دلائل ملاحظہ فرمائیے۔

پہلی دلیل: قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - بیشک دین خدا کے نزدیک اسلام ہے۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ - یعنی جو شخص اسلام کے علاوہ دوسرا دین اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔

جب خدا یہ فرماتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دوسرا دین قبول نہ کیا جائے گا تو قرآن کے بعد دوسری شریعت کیونکر آ سکتی ہے۔

اسلام کے معنی ہیں گردن ہناؤں بطاعت یعنی اصطلاح شرع میں احکام الہی کے سامنے گردن جھکا دینے اور ان کی اطاعت کرنے کا نام اسلام

جواب: جب اسلام کی یہ تعریف معین ہو گئی تو آپ نے احکام الہی کو صرف کتاب قرآن میں کیوں محدود کیا شریعت توریت، انجیل اور اس سے پہلے کی شریعتیں احکام الہی کے دائرہ سے خارج تھیں یا ان کے احکام خدا کے احکام نہ تھے۔ یقیناً وہ سب خدا کے احکام تھے تو انجیل کا دین بھی اسلام تھا تو توریت کا دین بھی اسلام تھا

سب کتابوں نے دین اسلام ہی پیش کیا تھا اور ان سب کے ملنے والے مسلمان
تھے چنانچہ سورۃ ابراہیم میں خدا فرماتا ہے کہ :
هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ
فِي هَذَا - اب بھی -

ملاحظہ فرمائیے خدا تمام قوموں کا نام مسلم فرماتا ہے حالانکہ ان قوموں نے
اپنے آپ کو کبھی مسلمان نہیں کہا مگر چونکہ وہ لوگ بھی احکام الہی کے مطیع تھے
اور ان کی کتابوں میں اسلام ہی تھا اس لئے باصطلاح قرآن وہ بھی مسلمان تھے
اور ان کو جو احکام دئے گئے تھے وہ اسلام سے خارج نہ تھے اور جو دین ان کو
دیا گیا تھا وہ بھی اسلام ہی تھا حالانکہ وہ تمام شریعتیں آپس میں مختلف اور
جدا جدا تھیں۔ پس اسلام قرآن سے مخصوص نہیں اور قرآن کے بعد دوسری
شریعت کے نزول کو نہیں روکتا۔ قرآن کے بعد جو شریعت نازل ہوگی وہ بھی
اسلام ہی ہوگی اور خدا کے نزدیک مقبول ہوگی خواہ اس کا نام کچھ بھی ہو۔ اس
یہ عقیدہ درست نہیں کہ قرآن آخری شریعت ہے۔

دوسری دلیل: خدا فرماتا ہے کہ:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا - یعنی آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل
کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور
تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا۔

جب دین کامل ہو گیا نعمت تمام ہو گئی اور دین اسلام پسند کر لیا گیا

تو پھر قرآن کے بعد دوسری شریعت کیونکر آ سکتی ہے۔

(۱) اسلام کی تشریح دلیل اول کے جواب کے سلسلہ میں کی جا چکی ہے
جواب: تمام انبیاء و رسل کا دین اسلام ہی تھا اور سب کے لئے دین اسلام
 ہی پسند کیا گیا تھا مسلمانوں کے لئے بھی وہی پسند کیا گیا۔ توریت کے بعد
 جب انجیل آ سکتی ہے حالانکہ دین توریت اسلام ہی تھا تو قرآن کے بعد دوسری
 کتاب کیوں نہیں آ سکتی۔ انجیل کا دین اسلام ہی تھا لیکن اس کے بعد اگر قرآن
 آ سکتا ہے تو قرآن کا دین اسلام ہونے کے باوجود دوسری کتاب کیوں نہیں آ سکتی
 اور اس کا دین اسلام کیوں نہیں قرار دیا جاسکتا۔

(۲) دین کا کامل ہونا دوسری کتاب شریعت کے نزول میں حائل نہیں ہو سکتا
 کیونکہ جس طرح دین ابراہیمی قوم ابراہیم کے لئے کامل تھا اسی طرح دین موسوی
 یہودیوں کے لئے بالکل کامل تھا اور دین انجیلی عیسائیوں کے لئے بالکل کافی
 اور کامل تھا اسی طرح دین قرآن مسلمانوں کے لئے کامل کر دیا گیا۔ اگر دین ابراہیمی
 کامل ہونے کے باوجود شریعت یوسف آ سکتی ہے اور شریعت یوسف کامل
 ہونے کے باوجود شریعت توریت نازل ہو سکتی ہے اور شریعت توریت کی تکمیل
 کے باوجود انجیل نازل ہو سکتی ہے تو قرآن کے ذریعہ دین کامل ہونے کے باوجود
 دوسری شریعت کیوں نہیں آ سکتی۔ دنیا میں ہر قوم کو اس کی ضرورت کے
 مطابق کامل ہی دین دیا گیا تھا کوئی شریعت ناقص نہیں تھی اور خدا نے اپنی کسی
 امت کو خلافت عدالت و انصاف ناقص دین اور غیر مکمل شریعت نہیں دی اسی طرح
 مسلمانوں کو بھی کامل دین دیا گیا تھا اور مکمل شریعت ان کے لئے نازل ہوئی تھی لیکن

یہ بات دوسری کتاب اور نئی شریعت کی آمد کو نہیں روک سکتی کیونکہ کامل دین کے بعد ہمیشہ کامل دین آتا رہا اور مکمل شریعت کے بعد پھر مکمل شریعت آتی رہی اسی طرح قرآن جو مکمل شریعت ہے اس کے بعد بھی دوسری کتاب مکمل شریعت لیکر آ سکتی ہے۔ تکمیل دین قرآن ہی سے مخصوص نہیں بلکہ اور کتابوں کے لئے بھی قرآن میں یہی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ملاحظہ ہو:-

(۱) وَكُنَّا لَهُ فِي الْأَنْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ
اور ہم نے موسیٰ کی انواع میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی
(الاعراف)

دوسری جگہ فرماتا ہے:

(۲) ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ
پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو نیک عمل کرنے والوں کے لئے کامل ہے اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔

اگر موسیٰ کی کتاب کے بعد جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے یعنی کامل شریعت ہے انجیل اور قرآن جیسی الہامی کتابیں نازل ہو سکتی ہیں تو قرآن ایک مکمل کتاب اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہونے کے باوجود اس کے بعد دوسری مکمل کتاب کیوں نازل نہیں ہو سکتی۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر کتاب اپنے اپنے زمانہ میں کامل اور مکمل نازل ہوئی تھی اور جب اس کا وقت ختم ہو گیا تو وہی کتاب زمانہ کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے نامکمل ہو گئی اور دوسری کتاب نازل ہو گئی اسی طرح قرآن اپنے زمانہ میں مکمل تھا اور چونکہ وہ بھی مخصوص زمانہ کے لئے تھا جب وہ زمانہ ختم ہو گیا تو اب یہ

کتاب بھی نامکمل ہے اور وقت کا ساتھ نہیں دیتی۔ اس لئے کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد دوسری کتاب نازل نہ ہو۔ بہر حال تکمیل دین سے یہ لازم نہیں آتا کہ پھر کوئی دین نازل نہ ہو۔ اب اتمام نعمت کا معاملہ ملاحظہ ہو۔ خدا سورہ یوسف میں فرماتا ہے :-

كَذَٰلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَعَلَیْ
آلِ یَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَی ابْرَٰهَیْمَ مِنْ
قَبْلُ اِبْرَٰهَیْمَ وَاسْحَقَ -

یعنی حضرت یعقوب حضرت یوسف کو خوش خبری دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح تمام کرے گا جس طرح پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم و اسحق پر تمام کر دی تھی۔

اتمام نعمت کوئی نئی بات نہیں مسلمانوں سے بہت پہلے ابراہیم و اسحق آل یعقوب پر بھی نعمت تمام ہو چکی ہے۔ جب قرآن سے پہلے اولاد یعقوب اور ابراہیم و اسحق کو کامل دین دیا گیا اور نعمت تمام کر دی گئی تھی تو پھر تورات و انجیل و قرآن کی نعمت نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی معلوم ہوا کہ اتمام نعمت اور اکمال دین کا وہ مطلب نہیں ہے جو سمجھ لیا گیا ہے ہر زمانہ میں دین کامل ہوتا رہا اور نعمت تمام ہوتی رہی اسی طرح قرآن کے بعد بھی دوسرا کامل دین دیا جاسکتا ہے اور ایک بار پھر نعمت تمام ہو سکتی ہے۔

چونکہ آنحضرت کے لئے قرآن میں خاتم النبیین آیا ہے جس کے تیسری دلیل: معنی یہ ہیں کہ آپ انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں پس ثابت ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا تو پھر نئی شریعت بھی نہیں آ سکتی۔
جواب :- (۱) خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ :

یَا بَنی آدَم اِمَّا یَا تَیْنُکُمْ رَسُلٌ مِّنْکُمْ
وَلِیْقُصَّوْنَ عَلَیْکُمْ آیَاتِی فَمَنْ تَلَقَّی
رَاٰ صَٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْھُمْ وَلَا یَحْزَنُوْنَ
خدا حضرت پیغمبر اسلام سے اعلان کرتا ہے کہ اے
آدم کے بیٹو یعنی اے انسانو! تمہارے پاس تم ہی میں
سے رسول آتے رہیں گے اور میری آیات تم پر تلاوت
کرتے رہیں گے پس جو لوگ تقویٰ اور نیکی اختیار کریں گے ان کے لئے کوئی خوف اور رنج نہیں۔

اس آیت میں آنحضرت کے بعد ایک رسول نہیں بلکہ متعدد رسولوں کی آمد
کی خبر دی گئی ہے ایسی حالت میں خاتم النبیین کے معنی کیا ہوں گے۔ اس کے
بعد سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ:

(۳) وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ الْبَنِیِّیْنَ
لَمَّا آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتَابٍ وَ حِکْمَۃٍ
ثُمَّ جَاۤءَکُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا
مَحْکَمٌ لِّتُؤْمِنُوْا بِہٖ وَ لَتُضَرَّیْنَ
یعنی ہم نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں
تم کو کتاب و حکمت دے چکوں اور پھر تمہارے
پاس کوئی رسول تمہاری کتاب و حکمت کی تصدیق کرتا
ہو آئے تو تم اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا۔

اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ تمہیں کتاب و حکمت
دینے کے بعد جب کوئی رسول تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آئے تو ایمان لانا
اور مدد کرنا۔ اس میں چونکہ کوئی استثناء نہیں ہے اس لئے اس عہد میں آنحضرت
بھی داخل ہیں ان سے بھی عہد لیا گیا اس لئے آنحضرت کے بعد ایک مصدق
قرآن رسول کی آمد ثابت ہے پس اس آیت کی موجودگی میں خاتم النبیین کے معنی
کیا ہوں گے۔

اور اگر کہا جائے کہ اس آیت میں تمام انبیاء سے آنحضرت کی آمد اور
ان پر ایمان لانا اور ان ہی کی مدد کرنا مراد ہے تو اس پر معقول دلیل کیا ہے؟

اور اگر مان لیا جائے کہ آنحضرت مراد ہیں تو پھر سورہ احزاب میں اس آیت کی تشریح و توضیح اس طرح موجود ہے۔

(۳) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ
وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِّيُتْلَىٰ لَكَ الْغَاصِقِ
عَنْ جِدِّ قَوْمٍ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا أَلِيمًا۔

یعنی ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا اور اے رسول
”تم سے بھی“ اور نوح سے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بن
مریم سے عہد لیا اور ان سے بڑا سخت عہد لیا
تاکہ وہ سچوں سے ان کے عہد کی باز پرس کرے
اور انکار کرنے والوں کے لئے اس نے سخت
عذاب طیار کر لیا ہے۔

اس دوسری آیت ميثاق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام انبیاء کی طرح
حضرت پیغمبر اسلام سے بھی یہ عہد اور بڑا سخت عہد لیا گیا کہ تمہارے بعد جب
کوئی رسول تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آئے تو تم اس پر ایمان لانا اور
اس کی مدد کرنا۔ یہاں عہد انبیاء سے مراد یہ ہے کہ ان انبیاء کی امتوں سے یہ
عہد لیا گیا ہے ورنہ اگر امتیں مراد نہ ہوں گی تو پھر انبیاء سے ان کے عہد کی
باز پرس اور ایمان نہ لانے اور نصرت نہ کرنے پر عذاب الیم کیسا جبکہ انبیاء
سے عہد کی خلاف ورزی اور انکار اور ایمان نہ لانا اور مدد نہ کرنا ممکن ہی نہیں
اس لئے یہ عہد ان انبیاء کی امتوں سے لیا گیا ہے جن سے عہد کی خلاف ورزی
بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب وہ مصدق کتاب و حکمت رسول آئے
تو وہ ایمان نہ لائیں اور اس کی مدد نہ کریں۔ الغرض امت اسلام سے بھی بذریعہ
حضرت پیغمبر اسلام ایک مصدق قرآن رسول کی آمد کا عہد لیا گیا ہے۔ پھر

خاتم النبیین کے معنی کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

وَمِنْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا حَبَاءُ رَسُولِهِمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلَيَقُولُنَّ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔

یعنی تمام اقوام عالم کا ایک رسول آنے والا ہے جب وہ آجائے گا تو ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ الہی کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔

اس آیت میں تمام دنیا کے ایک بن الاوامی رسول کے آنے کی پیشگوئی موجود ہے۔ پس ایسی حالت میں آیت خاتم النبیین کی معقول تفسیر کیا ہوگی۔ ثابت ہو گیا کہ آیت خاتم النبیین کے معنی آپ صحیح نہیں سمجھے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب حضرت محمد کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے اور اگر آپ اپنے مفہوم پر اصرار کریں گے تو پھر آیات کا باہمی تضاد کسی طرح دور نہ ہو سکے گا اور کلام الہی میں تضاد نہیں ہوا کرتا بلکہ ہر آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے لہذا جب کم از کم چار آیات آپ کے سامنے ایسی ہیں جن سے آنحضرت کے بعد ایک دوسرے رسول کی آمد ثابت ہوتی ہے تو پھر آیت خاتم النبیین کی اپنی تفسیر میں مجبوراً آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی۔ پس آپ کی تفسیری دلیل بھی ٹوٹ گئی اور آنحضرت کے بعد ایک رسول کا آنا ثابت ہو گیا تاکہ وہ اپنی شریعت کے ذریعہ سے اختلافات اقوام عالم کا فیصلہ کرے۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ بالکل درست ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی رسول آسکتا ہے نہ نبی آسکتا ہے نہ شریعت

آسکتی ہے۔ قیامت اس عقیدہ کی بالکل آخری حد ہے۔ چونکہ قیامت کے معنی
 ہیں پیغمبر جدید اور شریعت جدید کی آمد اس لئے آنحضرت اور اُس پیغمبر
 صاحب شریعت جدید کے درمیان جس کی آمد قیامت کی آمد ہے نہ کوئی
 نبی آسکتا ہے نہ رسول نہ کوئی شریعت۔ اس لئے خاتم النبیین کے واضح اور
 یقینی معنی یہ ہوئے کہ جس طرح حضرت موسیٰ کے بعد اور حضرت عیسیٰ سے پہلے
 کے درمیانی عرصہ میں انبیائے مروجین آیا کرتے تھے جو شریعت موسوی کے
 ماتحت رہ کر حسب ضرورت زمانہ جزوی اور فردی تبدیلیاں کرتے رہتے تھے
 اور اس طرح شریعت توریت کو رواج دیتے تھے۔ اس قسم کے مروجین قرآن
 آنحضرت اور رسول یشاق کے درمیانی عرصہ میں نبی کے نام سے نہیں آئیں گے
 ایسے انبیائے مروجین کے آپ خاتم ہیں آپ کی کتاب کے احکام کو رائج
 کرنے والوں کا نام نبی نہ ہوگا کیونکہ آنحضرت کے بعد نبی کی اصطلاح ہمیشہ
 کے لئے خدائتم کرنے والا تھا۔ آنحضرت کے بعد دو مصدق قرآن رسول یشاق
 آنے والے تھے جن میں سے ایک کا آسمانی عہدہ باب قائم آل محمد اور
 دوسرے کا آسمانی لقب اور منصب خدا یا رب یا رجعت حسین ہے۔ عہدہ
 باب کے متعلق آپ قائم آل محمد کی قرآنی تاریخ میں باب گذشتہ میں پڑ چکے ہیں
 اور قائم آل محمد کو جس رسول کی بشارت دینے کے لئے ظاہر ہونا تھا وہ رسول
 ”خدا“ کے نام سے آنے والا تھا اس لئے آنحضرت کو خاتم النبیین کا لقب
 عطا فرمایا گیا جس کے معنی یہ ہوئے کہ انبیاء کی آمد بند ہے اب باب اور اس
 خدا یا حسین کی آمد قریب ہے جس کے دیدار کا وعدہ قیامت کے دن کیا گیا ہے۔

چنانچہ فرماتا ہے کہ:

وجوه یومئذی ناضرة ۝ ناظرة
اس دن بہت سے چہرے خوش و خرم ہوں گے
الی رتبہا۔ وہ اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوں گے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ ذات غیب کی طرف دیکھا نہیں جاسکتا۔ رتبہ سے مراد
اس کا پیغمبر ہے جس کی طرف دیکھنا ممکن ہے اور جس کو دیکھ کر اہل ایمان کے چہرے
خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ خدا کی آمد کو ہم آئندہ باب میں تفصیل کے ساتھ
بیان کریں گے۔

الغرض یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ آنحضرت کے بعد پیغمبروں اور شریعتوں
کی آمد بالکل بند ہے۔ یہاں تک آپ کے دلائل کا جواب تھا اب اس موضوع
پر ہمارے دلائل ملاحظہ ہوں۔

انسان اپنی جسمانی اور روحانی تربیت کے لئے ہر وقت شریعت الہیہ
پہلی دلیل: یعنی خدائی دستور العمل کا محتاج ہے۔ پیغمبروں اور شریعتوں کا
سلسلہ اگر انسانی تربیت و ترقی کے لئے جاری کیا گیا تھا تو جب تک انسان اس
سرزمین پر باقی ہے اس وقت تک پیغمبروں اور شریعتوں کا سلسلہ بھی برابر
جاری رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شریعت اتنی کامل اور مکمل ہو سکتی
ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی کسی شریعت کی ضرورت پیش نہیں آسکتی تو اس قدر مطلق
خدا کے لئے یہ بہت ہی بہتر تھا کہ وہ شروع ہی میں ایسی کتاب بھیج دیتا جو دنیا کے
ختم ہونے تک کافی ہوتی اس سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا کہ لاکھوں پیغمبر
قتل و ستم سے محفوظ رہتے۔ انکار و اعراض کے جھگڑے نہ پیش آتے اور دنیا

ایک ہی کتاب پر متفق رہتی تھی کہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کائنات خدا کا لازوال درخت ہے جو کبھی فنا نہ ہوگا نوع انسان اس سرزمین پر ہمیشہ رہے گی اور حسب ضرورت وقت جس طرح خدا کی شریعتیں آتی رہیں ہمیشہ آتی رہیں گی۔ اس لئے شریعت قرآن آخری شریعت نہیں بلکہ عارضی تھی اور اس کا بھی ایک وقت معین تھا اور اس وقت کے ختم ہونے کے بعد قائم آل محمد کو نئی شریعت لیکر آنا تھا جیسا کہ واقع ہوا۔ شریعت قرآن کے آخری نہ ہونے پر یہ عقلی دلیل تھی۔ اب نقلی دلائل سنئے :

دوسری دلیل: خداوند عالم سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدًّا ۖ اَدَا بِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَعْنَا الْبَحْرَ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۗ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ اَنْمَ الْهَكُمُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ اٰحَدًا ۙ

اے رسول کہہ دو اگر سمندر کلام الہی کے لئے سیاہی ہو جائے تو میرے رب کا کلام ختم ہونے سے پہلے وہ سمندر ختم ہو جائے گا خواہ ہم اس سمندر کی مدد کیلئے اس جیسا سمندر اور لے آئیں بے شک میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے بے شک تمہارا خدا واحد ہے جو لوگ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں ان کو چاہئے کہ

عمل صالح کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔

غور فرمائیے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور ان سے کلام الہی لکھا جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے مگر خدا کا کلام کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر خدا کا

کلام ختم ہو گیا ہے اور اس کا کلام جتنا تھا وہ سب قرآن میں آ گیا ہے تو قرآن لکھنے کے لئے تو روشنائی کی صرف ایک شیشی کافی ہے بلکہ وہ بھی پتھر سے کی جائے۔ حالانکہ خدا فرماتا ہے کہ اس کا کلام لکھنے کے لئے سمندر بھی کافی نہیں ہو سکتا۔

پس ثابت ہو گیا کہ جس قوم کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہماری شریعت آخری ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ خدا کی ذات لامحدود ہے اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت متکلم بھی ہے اور وہ غیر محدود اور ناقابل اختتام ہے اگر اس کی ایک صفت بھی ختم ہو جائے تو اس کی لامحدودیت میں نقص پیدا ہو جائے گا اور یہ درست نہیں ہے۔ پس خدا ہمیشہ کلام کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا اس کا کلام کبھی ختم نہ ہوگا ہمیشہ شریعت آتی رہی ہے اور آتی رہے گی۔ پیغمبر ہمیشہ آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے اسی لئے تو اس آیت کے آخری حصہ میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں ان کو چاہئے کہ اعمال صالحہ بجالائیں۔ ملاقات پروردگار کا کیا مطلب ہے۔ کیا یہ مطلب ہے کہ لوگ قیامت کے دن اس ذات غیب سے ملاقات کریں گے جو وہم و گمان و قیاس سے بالاتر ہے۔

ظاہر ہے کہ اس سے ملاقات ناممکن ہے۔ پھر ملاقات کی کیا صورت ہے صرف یہی صورت ہے کہ یہاں رب سے مراد اس کا جانشین یعنی پیغمبر مراد لیا جائے کیونکہ رب کہتے ہیں مرقی کو اور خدا کے پیغمبر خدا کی طرف سے انسانی تربیت کے لئے آتے ہیں اور ان پر ایمان لانا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ان کے ظاہر ہونے سے پہلے لوگ ان پر ایمان لانے کیلئے طیاری کرتے رہیں اور یہ طیاری

اعمال صالحہ کے ذریعہ ہی ممکن ہوا کرتی ہے۔ اس آیت میں یہ فیصلہ بھی کر دیا گیا کہ اس کا کلام کبھی ختم نہ ہوگا اور کوئی شریعت آخری نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کر دیا گیا کہ شریعت قرآن کے بعد دوسرا پیغمبر آنے والا ہے جس کی ملاقات خدا کی ملاقات ہے۔

(۲) سورہ رعد میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ :

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ
وَيُثَبِّتُ رِيعُنَا أُمُّ الْكِتَابِ۔

ہر مخصوص اور معین وقت کیلئے کتاب ہوتی ہے خدا جن احکام کی ضرورت سمجھتا ہے ان کو اس کتاب میں ثبت فرمادیتا ہے اور جن کو غیر ضروری سمجھتا ہے کتاب سے محو فرمادیتا ہے اور کتابوں کی ماں یعنی اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے۔

غور کیجئے فرماتا ہے کہ کوئی شریعت اور کتاب آخری نہیں ہے بلکہ سب وقتی اور عارضی ہوتی ہیں۔ ہر کتاب کا ایک وقت معین ہوتا ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو دوسری کتاب آجاتی ہے۔ ضروری احکام ثبت کر دئے جاتے ہیں غیر ضروری احکام منسوخ ہو جاتے ہیں اس کے بعد نہایت ہی لطیف جملہ ارشاد فرماتا ہے کہ کتابوں کی ماں خدا کے پاس ہے یعنی کسی قوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب کو کتابوں کی ماں سمجھ لے بلکہ کتابوں کی ماں صرف خدا کے پاس ہے اور وہ ہمیشہ بچہ عتی رہتی ہے اور عتی رہے گی۔ صحیفہ آدم اسی کا ایک بچہ تھا۔ کتاب ابراہیم اسی کا بچہ تھی۔ توریت اسی کا بچہ تھی۔ انجیل اسی کا بچہ تھی۔ قرآن اسی کتاب کا ایک بچہ ہے۔ کیا اہل اسلام کا یہ خیال ہے کہ کتابوں کی ماں اپنا آخری بچہ جن کو اب بائبل کہتے ہیں "معاذ اللہ" اقم الکتاب کو بائبل سمجھنا اعلیٰ درجہ کا

کفر ہے۔ پس ثابت ہوا کہ وہ کبھی بانجھ نہ ہوگی اور ہمیشہ اپنی اولاد پیدا کرتی رہے گی اور خدا کی شریعت کبھی بند نہ ہوگی بلکہ ہمیشہ نازل ہوتی رہے گی۔ اس لئے شریعت قرآن آخری شریعت نہیں اس کے بعد کبھی ایک شریعت کا آنا لازمی ہے اس شریعت کے نزول کا دن یوم قیامت کہلاتا ہے جس دن قائم آل محمد شریعت جدید کے ساتھ قائم ہوگا۔ اب قرآن مجید کی ان آیات کے مطابق احادیث رسول و ائمہ طاہرین ملاحظہ فرمائیے:

(۱) عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیہ السلام قال قال علیہ السلام یقوم القائم بامر جدید و کتاب جدید و قضاء جدید علی العرب شدید لیس شانہ الا بالسیف ولا یتنبأ احداً ولا یأخذہ فی اللہ لو مت لا نثم۔

حضرت باقر العلوم ابو بصیر سے فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد شریعت جدید اور نئی کتاب نئے احکام لیکر آئے گا اس کے ساتھ (اس کتاب اور اس کے احکام کو منوانے کیلئے) سیف (یعنی سیف) ہوگی اس کا کوئی نائب نہ ہوگا اور وہ خدا کا دین پھیلانے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ لے گا۔ (بخار الانوار ص ۱۹۳)

(۲) عن ابی بصیر عن الصادق علیہ السلام قال اذا قام القائم جاء بکتاب جدید و امر جدید کما دعی رسول اللہ فی بدء الاسلام الی امر جدید۔

جب قائم کا ظہور ہوگا تو وہ جدید کتاب اور نئی شریعت لیکر ظاہر ہوں گے جس طرح ابتدائے اسلام میں رسول اللہ نے نئی شریعت کی طرف دعوت دی تھی۔

(بخار الانوار فارسی ص ۳۲۳ و عربی ص ۱۸۸ و کشف الغمۃ ص ۳۲)

حدیث مذکور کا مطلب بالکل واضح ہے کہ قائم نئی کتاب اور نئی شریعت لیکر

آئے گا۔ نئی کتاب اور نئی شریعت کو تشبیہ دے کر بھی سمجھا دیا کہ جس طرح رسول اللہ
ابتدائے اسلام میں نئی کتاب و شریعت یعنی توریت و انجیل کے علاوہ قرآن
لیکھ آئے تھے اور قرآن جو نئی کتاب تھی اس کی طرف دعوت دی تھی۔ فاضل
معرض کو یہ حدیث بخاری الاوار میں نہیں ملی مگر ہم اپنے حوالہ پر قائم ہیں۔ اور
بہر حال ہم بحث نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو یہ حدیث کشف الغمہ میں مل گئی ہے
اور انھوں نے اس حدیث کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ بخاری میں ہو یا کشف الغمہ میں
مطلب تو حدیث سے ہے لیکن فاضل معرض کتاب جدید اور امر جدید کا ترجمہ
نئی کتاب اور نئی شریعت تسلیم نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کہ اس میں شریعت کا
لفظ کہیں نہیں ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ شریعت کے لئے امر کا لفظ قرآن میں متعدد
جگہ آیا ہے مثلاً **ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ** یعنی اے محمد ہم نے
تم کو شریعت یعنی امر پر قائم کیا پس امر جدید کے معنی شریعت کے سوا اور کچھ
نہیں اس کے علاوہ کتاب جدید کو کہاں چھپائیے گا اس کا ترجمہ تو بجز نئی کتاب
کے کچھ اور ہونا ممکن ہی نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے
کہ قائم اسلام حقیقی کی طرف دعوت دیں گے اور یہ دعوت بالکل نئی معلوم ہوگی
کیونکہ وہ اسلام حقیقی سے بیگانہ ہو گئے ہوں گے آپ سے ہم کیا عرض کریں کہ
مطلب کیا ہے۔ اگر سیدھی بات لکھ دی ہوتی تو بہتر ہوتا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ
قائم نئی کتاب اور نئی شریعت لیکر آئے اب رہا آپ کا مطلب تو اس کو ہم
صاحبان انصاف پر چھوڑتے ہیں کہ کتاب جدید کا مطلب کیا ہے۔

(۳) عن الباقر علیہ السلام یصنع ما صنع قائم وہی کرے گا جو رسول اللہ نے کیا تھا وہ اپنے

رسول اللہؐ و پیغمبر ما کان قبلہ سے قبل کی تمام چیزوں کو منہدم کر دے گا جیسا کہ
 کما ھدم رسول اللہؐ امر الجاہلیتہ رسول اللہؐ نے جاہلانہ رسوم کو منہدم کر کے نیا اسلام
 واستأنف الاسلام جدیداً۔ شروع کیا تھا۔ (بخاری ص ۳۳)

حسب سابق یہاں بھی قائم کو رسول اللہؐ سے تشبیہ دے کر واضح کیا ہے کہ ان
 کا کام کیا ہوگا۔ رسول اللہؐ نے اپنے زمانہ کی جاہلانہ رسوم کو مٹا کر نیا اسلام اپنی
 قوم کو دیا۔ جس طرح توریت کے بعد انجیل اسلام جدید تھی اسی طرح توریت و انجیل
 کے بعد اسلام جدید قرآن کی شکل میں نازل ہوا تھا اسلام جدید ہی کا نام نئی شریعت
 اور نئی کتاب ہے۔ اسی طرح قائم اپنے زمانہ میں دنیا کی جاہلانہ اور نقصان رساں
 رسموں اور رواجوں کو مٹا کر اپنی نئی کتاب کے ذریعہ سے نیا اسلام دنیا کے
 حوالہ کرے گا۔

(۴) یظہر صبی من بنی ہاشم ذو کتاب یعنی خاندان بنی ہاشم سے ایک بچہ کا ظہور ہوگا جو
 جدید و احکام جدید ہوگا اور زیادہ تر اس کے صاحب کتاب جدید ہوگا
 أعداء العلماء۔ دشمن علماء ہوں گے۔ (عوالہم)

(۵) یظہر صبی من بنی ہاشم ذو کتاب ایک ہاشمی نوجوان نئی کتاب لیکر ظاہر ہوگا پس
 جدید فید عوا لناس فلم یجبد احد وہ لوگوں کو اس کتاب کی طرف دعوت دے گا
 و اکثر أعداء العلماء فاذا حکم تو کوئی قبول نہ کرے گا اور اس کے اکثر دشمن علماء
 بشی لا یطیعوہ فیقولون هذا ہوں گے جب وہ کوئی حکم دے گا تو وہ اس کی
 خلاف ما عندنا من اطاعت نہ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارے آئمہ دین
 آئمۃ الدین۔ کی احادیث کے خلاف ہے۔ (الرعبین)

(۷) لَوِ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا لِيَصْنَعُ الْقَائِمُ
لَا حَبَّ أَكْثَرَهُمْ اِنْ لَا يَرَوْهُ فَاَنْتَ
لَيَقُومَنَّ بِأَمْرِ جَدِيدٍ عَلَى الْعَرَبِ
شَدِيدٍ -

اگر لوگ یہ جان لیتے کہ قائم کیا کرے گا تو
تمنا کرتے کہ کاش ہم اس کو نہ دیکھیں کیونکہ وہ
جدید شریعت کے ساتھ ظاہر ہوگا جو عربوں کو
ناگوار ہوگی۔ (مجمع النورین)

(۸) لَيَقُومَنَّ بِأَمْرِ جَدِيدٍ وَكِتَابٍ جَدِيدٍ
وَسُنَّةٍ جَدِيدَةٍ وَقَضَائِعٍ جَدِيدَةٍ
عَلَى الْعَرَبِ شَدِيدٍ -

قائم شریعت جدید کتاب جدید طریقہ جدید فیصلہ
جدید کے ساتھ ظاہر ہوگا اور یہ بات عربوں پر
گراں گذرے گی۔ (جوامع الکلم)

(۹) اِنْ الْقَائِمُ يَبْطُلُ مَا كَانَ قَبْلَهُ
بِأَمْرِ اللَّهِ -

یعنی قائم خدا کے حکم سے احکام ماقبل کو باطل
قرار دے گا۔ (کافی)

(۱۰) فَيَذْفَعَانِ (مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ) إِلَيْهِ
كِتَابًا جَدِيدًا وَهُوَ عَلَى الْعَرَبِ
شَدِيدٌ بِمَخَاتَمِ رَطْبٍ -

محمد اور علی قائم آل محمد کو ایک نئی کتاب دیں گے
جو عربوں پر گراں گذرے گی اس پر تازہ مہر
لگی ہوگی۔ (بخار جلد ۱۳ صفحہ ۱۸۳)

مذکورہ بالا آٹھ حدیثوں کی مانند اس نوی حدیث کا مضمون بھی واحد ہے
یعنی قائم نئی کتاب و شریعت لیکر آئے گا اس کتاب پر جدید اور تازہ مہر ہوگی ہر
نئی کتاب و شریعت پر خدا کی تازہ مہر ہوتی ہے یعنی خدا اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے
اس رسالہ کی گذشتہ اشاعت میں یہ حدیث درج ہونے سے رہ گئی تھی
فاضل معترض صاحب کا شاندار شکریہ کہ انہوں نے اپنے رسالہ کے صفحہ ۲۵۱ پر
یہ حدیث لکھ کر ہماری توجہ مبذول فرمادی۔ لیکن جناب موصوف کتاب جدید کا ترجمہ
قاعدہ اور اپنے ضمیر کے خلاف "تحریر" کے لفظ سے فرماتے ہیں یعنی محمد اور علی قائم

کو ایک "نئی تحریر" دیں گے جو عربوں کو گراں گذرے گی۔ "نئی تحریر" کا لفظ جناب موصوف کے دل کی گھبراہٹ کا اعلان کرتا ہے ان کے دل پر قائم کا نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آنا اس قدر گراں ہے کہ وہ کتاب جدید کے واضح ترجمہ سے دانستہ چشم پوشی کر کے "نئی تحریر" ترجمہ کرنے پر مجبور ہوئے اور فرماتے ہیں کہ اس نئی تحریر کا مطلب ایک نیا عہد نامہ ہے جو قائم سے لیا جائے گا لیکن خدا نے ہمارے اور ان کے درمیان خود ان ہی کے ہاتھوں سے فیصلہ حق و باطل اس طرح کرادیا کہ وہ حدیث مذکور کی صحیح اور درست تفسیر کے سلسلہ میں حضرت صادق آل محمد کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ:

حَتَّىٰ لِيُخْرِجَ مِنْ قِبَائِهِ كِتَابًا
 یعنی وہ اپنی قبا سے ایک کتاب نکلے گا جس پر
 مَخْتُومًا بِمَخَاتَمِ ذَهَبٍ عَهْدُ مُحَمَّدٍ
 اس عہد کی سنہری ہر لگی ہوگی جو عہد رسول اللہ
 مِنْ رَسُولِ اللَّهِ۔ سے لیا گیا تھا۔

اب اس حدیث میں غور طلب بات یہ ہے کہ وہ عہد کیا تھا جو رسول اللہ سے خدا نے لیا تھا اس عہد کو اسی فصل میں ہم لکھ چکے ہیں مگر ایک مرتبہ پھر اس عہد کی یاد تازہ کر لیجئے۔

خدا سورہ آل عمران میں فرماتا ہے:-

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِيَيْنِ لَمَّا
 یعنی خدا نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب
 آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ
 میں تم میں سے ہر ایک کو کتاب و حکمت دے چکوں
 رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
 پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا وہی کتاب و حکمت
 وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ کی تصدیق کرتا ہوا آئے تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور

اس کی نصرت کرنا۔

اس عہد کے مطابق ہر نبی کے ذریعہ سے ہر امت کو کتاب و حکمت ملتی رہی اور ہر نبی اپنی امت سے اپنے بعد آنے والے رسول کے متعلق ایمان لانے اور نصرت کرنے کا عہد لیتا رہا اور ایمان لانے والے ایمان لاتے رہے۔ نصرت کرنے والے نصرت کرتے رہے تا اینکه حضرت پیغمبر اسلام کی باری آئی خدا نے وہی عہد قدیم رسول اللہ کے ذریعہ سے امت مسلمہ سے بھی لیا کہ تمہیں کتاب و حکمت دے چکنے کے بعد جب کوئی رسول قرآن کی تصدیق کرتا ہوا آئے تو ضرور اس پر ایمان لانا اور نصرت کرنا پس قائم کی کتاب پر رسول اللہ سے لئے ہوئے اسی عہد کی سنہری مہر لگی ہوئی ہوگی وہ اپنی کتاب کے ذریعہ اس عہد نامہ کو یاد دلائے گا اور کہے گا کہ مجھ پر ایمان لانے اور نصرت کرنے کا عہد تم سے بذریعہ پیغمبر اسلام لیا گیا تھا اس عہد کو پورا کرو آج قائم آل محمد نے ظاہر ہو کر رسول اللہ کی امت کو یہ عہد یاد دلایا تو ایمان نہ لانے والے اور نصرت نہ کرنے والے اس آیت کی تاویل اس طرح کرتے ہیں کہ تمام انبیاء سے حضرت رسول اللہ کی آمد کا عہد لیا گیا تھا وہ آچکے ان سے کسی رسول کی آمد کا عہد نہیں لیا گیا خدا کو ان کی اس تاویل باطل کا علم پہلے سے تھا اس لئے اس نے بالکل راہ فرار بند کرتے ہوئے اسی عہد کا دوبارہ تذکرہ سورہ احزاب میں اس طرح فرمایا کہ :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الْبَنِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ	یعنی ہم نے تمام انبیاء سے ان کا عہد لیا اور اے
وَمَنْ لَّيٌّ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ	نوح تم سے بھی وہی عہد لیتے ہیں نوح و ابراہیم و
وَعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ وَآخِذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا	موسیٰ و عیسیٰ بن مریم سے بھی یہی عہد لیا تھا اور

غلیظاً لیسل الصادقین عن صدقہم
واعذ للکافرین عذاباً
الیماً۔

بڑا سخت عہد لیا تھا تاکہ سچائی پر قائم رہنے
والوں سے باز پرس ہو اور منکرین کے لئے
اس نے بڑا سخت عذاب طیار کر رکھا ہے۔

یہ تھا وہ عہد جو رسول اللہ سے لیا گیا تھا اور بڑا سخت عہد لیا گیا تھا کہ
قائم آل محمد جب نئی کتاب لیکر ظاہر ہو اور تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آئے
تو اس پر ایمان لانا اور نصرت کرنا۔

اس حدیث میں عہد کا لفظ دیکھ کر فاضل معترض کوئی نامعلوم عہد نامہ سمجھے
اور کتاب جدید کا ترجمہ عہد نامہ کر ڈالا اور سمجھے کہ یہ حدیث ان کے مطلب کے
مطابق ہے لیکن اگر ان کو اس عہد کا علم ہوتا جو رسول اللہ سے لیا گیا تھا تو کبھی اس
حدیث کو ہمارے مقابلہ پر پیش نہ کرتے جو سراسر ہمارے حق میں ہے۔ پس جو حدیث
انہوں نے کتاب جدید کی تفسیر کیلئے پیش کی تھی وہ بجائے اس کے کہ ان کو کوئی
فائدہ پہونچاتی اٹا ان ہی کو نقصان پہونچا گئی مگر فاضل معترض کی طرح ہم ان کی
خدمت میں یہ عرض کرنے کی جرأت نہیں کریں گے کہ
”لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا“

(۱۰) ان لقائنا اربع علامات من
اربعۃ بنی موسیٰ وعیسیٰ ویوسف
ومحمد اما العلامة من
موسیٰ الخوف والانتظار و
اما العلامة من عیسیٰ ما قالوا

ہمارے قائم کے لئے چار انبیاء کی چار علامتیں
ہیں وہ چار انبیاء موسیٰ وعیسیٰ ویوسف و
محمد ہیں۔ اس میں موسیٰ کا سا خوف و انتظار
پایا جائے گا اور عیسیٰ کی وہ نشانی
پائی جائے گی جو اس کے حق میں لوگوں نے

فی حقہ واما العلامة من یوسف کہا (یعنی صلیب پر موت) یوسف
التقیۃ والسجن واما العلامة کی علامت قید خانہ اور تقیہ ہوگی اور
من محمد یمظہر بآثار مثل حضرت محمد کی نشانی یہ ہوگی کہ اس سے
القرآن۔ (بجاء الانوار جلد ۱۳) قرآن جیسا کلام ظاہر ہوگا۔

۱۔ یہ حدیث حضرت امام غائب کے حق میں بالکل درست نہیں ہے کسی شیعہ کا
یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کو صلیب دی جائے گی یا وہ قید خانہ میں رہیں گے
اور تقیہ کریں گے یا ان پر قرآن کے مثل کلام نازل ہوگا اس کے برخلاف
حضرت باب پر اس حدیث کا ایک ایک لفظ صادق آچکا ہے ان کا ابتدائی
زمانہ ثوث اور انتظار میں گذرا اسی لئے ابتدا میں ان کے ظہور کی شہرت
تو تمام ایران میں پھیل گئی تھی مگر معین طور پر عام لوگوں کو یہ نہیں معلوم
تھا کہ کس شخص نے قائم ہونے کا دعویٰ کیا ہے حق کہ جب کامل طور پر
اظہار کا وقت آگیا تو انھوں نے اپنے آپ کو کامل طور پر ظاہر کر دیا اور
آپ پر مصائب و آلام نے ہر چہار طرف سے ہجوم کیا۔

۲۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق مشہور ہے کہ ان کو صلیب دی گئی حضرت باب
کو بھی صلیب پر لٹکا کر تبریز کے میدان صاحب الزماں میں شہید کیا گیا۔
۳۔ حضرت یوسف کی طرح آپ کے دعویٰ کے ابتدائی دن تقیہ میں گذرے
ابتدائی الواح آپ کی اسی قسم کی ہوتی تھیں کہ آپ کے مومنین کے علاوہ
عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے اسی لئے لوگوں نے لفظ باب سے یہ دھوکہ
کھایا کہ آپ حضرت امام غائب کا باب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ اس

لفظ سے آپ کی مراد حضرت بہاء اللہ تھے۔ تقیہ کے علاوہ آپ کی تمام
 عمر قید خانوں میں گزری آپ کا آخری قید خانہ قلعہ چہرلی تھا۔
 حضرت محمد کی طرح آپ پر قرآن کی مثل کلام نازل ہوا۔ اس پیشگوئی کا
 ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو پورا نہ ہو گیا ہو۔

(۱۱) حضرت صادق فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ علم کے کل ۲۷ حروف ہیں
 اب تک جتنے پیغمبر جو کچھ لائے وہ صرف دو حرف ہیں دنیا ان دو حرفوں کے سوا
 اور کچھ نہیں جانتی مگر جب قائم آل محمد ظاہر ہوگا تو وہ ان دو حرفوں کے علاوہ
 باقی ۲۵ حرف بھی اپنے ساتھ لائے گا تاکہ کل ۲۷ حرف دنیا کو سکھا دے۔

(بحار صفحہ ۳۲۳)

حدیث مذکور سے ثابت ہوتا ہے کہ قائم آل محمد علم میں تمام انبیاء سے
 افضل ہوگا کیونکہ اب تک تمام انبیاء پر صرف دو حرف نازل ہوئے مگر اس پر
 ۲۵ حروف اور زیادہ نازل ہوں گے یعنی کامل علم کا مالک ہوگا۔ ایسا شخص جو ۲۷
 حروف کا مالک بن کر آئے گا وہ کس طرح اپنے سے پہلے کسی پیغمبر کی شریعت کا
 مطیع ہو سکتا ہے۔ پس یقیناً قائم آل محمد کو صاحب شریعت جدید و مالک کتاب جدید
 ہونا چاہئے جیسا کہ واقع ہوا۔ حضرت باب اعظم وہ علم لے کر آئے جو یقیناً آج تک
 کوئی پیغمبر لے کر نہیں آیا۔ مثلاً حضرت باب پر یہ علم نازل ہوا کہ قیامت کے
 معنی نہیں کہ ایک دن تمام دنیا معدوم ہو جائے گی اور دوبارہ حساب و کتاب اور
 سزا و جزا کے لئے اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکلے گی بلکہ قیامت سے

مراد خدا کے پیغمبر کا ظہور مراد ہے وہ ظاہر ہو کر ایمانی و روحانی مردوں کو زندہ کرتا ہے
مومنوں کو ترقی کا راستہ بتا کر جزا دیتا ہے اور منکروں کو ذلت و پستی کے جہنم
میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حقیقت یقیناً آج تک کسی پیغمبر نے اپنی امت پر ظاہر
نہیں کی بلکہ قرآن نے بھی یہی کہا کہ آیات قیامت کی تاویل ایک خاص دن نازل
ہوگی۔ قیامت کے اس مفہوم کے متعلق حضرت باب کا چیلنج ہے کہ اگر کسی کو دعویٰ
علم ہے تو وہ قیامت کا مفہوم اس کے خلاف ثابت کرے۔

فاضل معترض کو حدیث مذکور کا صحیح ہونا تسلیم ہے مگر وہ فرماتے ہیں کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ ۲۷ حروف کا علم تمام انبیاء کو تھا مگر لوگوں کی نااہلیت
کی وجہ سے کسی پیغمبر نے ظاہر نہیں کیا۔ قائم آل محمد کے ذریعہ کامل علم عام کر دیا جائے
گا۔ تمام انبیاء پر تو قائم آل محمد فضیلت رکھتا ہے۔ مگر پیغمبر اسلام سے افضل
ہرگز نہیں ہو سکتا۔

ہم فاضل معترض کے مطلب پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے اس لئے کہ
حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے اور وہ ہمارے حق میں ہے مگر فاضل معترض
اور ان کے ہم خیال حضرات کی تشفی خاطر کے لئے ہم اس حدیث کی وہ تفسیر پیش کرتے
ہیں جو خود امام معصوم نے فرمائی ہے یہ معصوم تفسیر ہمارے اور معترض کے
درمیان قول فیصل ہے۔

ایک راہب نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام	(۱۳) عن موسیٰ علیہ السلام قال
سے پوچھا کہ مجھے ان آٹھ حروف کے متعلق خبر	مسئل الراہب عن موسی بن
دیجئے جو نازل ہو کر چار تو زمین میں باقی رہ گئے	جعفر علیہ السلام اخبرنی عن

ثمانية احراف نزلت فبقی فی الارض
منها اربعة ولقی فی الهواء فیها
اربعة علی من نزلت تلك الاربعة
التي فی الهواء ومن یسترها قال
خال قائمنا فی نزل الله علیها فیسترها
وینزل علیها ما لم یترک علی الصديقین
والرسل والمهتدین۔

اور باقی چار ہوا میں ہیں وہ کس پر نازل
ہوں گے اور ان کی تفسیر کون کرے گا
آپ نے فرمایا کہ ان چار حروف کو
خدا ہمارے قائم پر نازل فرمائے گا اور
وہی ان کی تفسیر کریں گے اور خدا ان پر وہ
کچھ نازل فرمائے گا جو صدیقیوں، رسولوں اور
ہدایت یافتہ ہستیوں پر یعنی انبیاء پر بھی نازل

(اصول کافی باب الاحادیث) نہیں کیا۔

محترم ناظرین! انصافانہ فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث حدیث ماقبل کی تفسیر
ہے یا نہیں۔ حضرت صادق کی حدیث کو حضرت امام موسیٰ کاظم سمجھا رہے کہ
قائم آل محمد پر وہ علوم نازل ہوں گے جو تمام رسولوں پر بھی نازل نہیں ہوئے
ایسی حالت میں قائم آل محمد کس طرح کسی شریعت کا تابع اور مطیع ہو سکتا ہے۔

(۱۳) یقوم المہدی ولیس فی

عند بیعتہ۔ (بخاری جلد ۱۳) یعنی مہدی ایسی حالت میں ظاہر ہوگا کہ اس کی
گردن میں کسی کی بیعت نہ ہوگی۔

تمام آئمہ طاہرین کی گردن میں طاعت رسول و قرآن کی بیعت بھتی لیکن
قائم آل محمد کی گردن شریعت ماقبل کی بیعت سے آزاد ہوگی کیونکہ وہ مستقل
صاحب شریعت ہوگا۔ اس لئے حضرات علمائے شیعہ کو چاہئے کہ انھوں نے
محض اپنے اجتہاد سے قائم آل محمد کو تابع شریعت قرآن اور مروج شریعت
حضرت خیر الانام ہونے کا جو منصب بخشا ہے اس کو واپس لیکر اپنی اجتہادی رائے

میں ترمیم کریں۔ قرآن مجید اور احادیث سے ہم نے یہ بات مکمل طور پر ثابت
 کر دی کہ قائم آل محمد صاحب شریعت جدید کے منصب کا حامل ہے اور حضرت
 باب اعظم کے سوا منصب قائمیت و مہدویت کا اصلی حقدار اور کوئی نہیں ہے
 اب کوئی حقیقت متظرہ باقی نہیں رہی ہے۔ انتظار بالکل بیکار اور لا حاصل ہے۔
 آپ کا قومی و قار قومی عروج آپ کی روحانی و مادی ترقیاں قائم آل محمد
 کے ظہور پر موقوف تھیں آپ شب و روز عجل اللہ فرجہ کی دعائیں مانگا
 کرتے تھے۔ بہائی جماعت ۱۰۰ سال سے آپ کو یہ مژدہ سنار ہی ہے کہ تمام
 پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ قائم آل محمد حضرت باب اعظم نے ظہور فرمایا
 پھر یہ جمود و خمود کس لئے اور یہ عقلیت و مدہوشی کب تک اٹھئے اور اس
 خوشخبری کی کامل تحقیقات فرمائیے۔ ۵

اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی
 دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا

فصل سوم

”رجعت“

جس طرح اُس خدائے ذوالجلال کی بے شمار اور لامحدود نعمتوں کا شکر ادا کرنا ناممکن ہے اسی طرح ناخدا یں اقوام اور رؤسائے مذاہب کی بے پایاں عنایات و الطافِ کرمیہ کی تاریخ بھی اپنی جگہ بے مثل و بے نظیر ہے جن کی وجہ سے بلا استثنا ہر قوم کو ہر زمانہ میں یکساں تاثیر بخشنے والا اور ایسا تیر بہدف نسخہ ملتا رہا جس کی بدولت نہایت اطمینان کے ساتھ خدا کے مقدس پیغمبروں کا انکار ہوتا رہا اور اگر طبیب حقیقی اس زہریلے نسخہ کا تریاق عطا نہ فرماتا تو آج دنیا اُسے تہذیب و تمدن جس قدر تاریک ہوتی اس کا اندازہ لگانا بالکل محال ہے یہ نسخہ بے بہا تین عقیدوں پر مشتمل ہے جن میں سے ایک وہ تھا جس پر ہم گذشتہ فصل میں اختصار کے ساتھ روشنی ڈال چکے ہیں یعنی ”ہمارا پیغمبر آخری اور ہماری شریعت ناقابلِ تنسیخ ہے“ دوسرا عقیدہ رجعت کے نام سے موسوم ہے جس کی کار فرمائیاں بھی عقیدہ اول سے کم ثابت نہیں ہوئی ہیں یہ عقیدہ بھی تقریباً ہر قوم میں موجود رہا ہے اور ہر امت لاحق کو امت سابق سے درشت ملتا رہا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ:

رجعت اور ہندو: ہندو قوم کا عقیدہ ہے کہ ان کے بعض اوتار جو

کسی زمانہ میں موجود تھے دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔

رجعت اور زرتشتی: زرتشتی قوم کا عقیدہ ہے کہ شاہ بہرام، شاہ کینہرو
زرتشتیوں کو ترقی اور عروج پر پہنچانے کے لئے
دنیا میں دوبارہ پیدا ہوں گے۔

رجعت اور یہودی: یہودی کہتے ہیں کہ الیاس نبی دنیا میں دوبارہ
آئیں گے اور پھر مسیح کا ظہور ہوگا۔

رجعت اور عیسائی: عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح آسمان پر غائب ہو گئے
ہیں اور دوبارہ آئیں گے۔

رجعت اور مسلمان: مسلمانوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ نے
صلیب پر وفات نہیں پائی بلکہ خدا نے ان کو
آسمان پر اٹھا لیا ہے وقت آنے پر وہ دنیا میں دوبارہ اسلام پھیلانے
کے لئے آئیں گے اور لطف یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں
کہ حضرت پیغمبر اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا جس کے صاف معنی یہ ہوئے کہ
خدا حضرت مسیح سے عقیدہ نبوت چھین کر دنیا میں شریعت اسلام پھیلانے
کے لئے بھیجے گا اگر یہ صحیح ہے تو نہیں معلوم کہ ان سے معاذ اللہ ایسا کیا جرم
سرزد ہوا ہے جس کی سزا انھیں یہ ملے گی کہ وہ مرتبہ نبوت سے محروم کر کے
بھیجے جائیں گے اور اگر مرتبہ نبوت پر بدستور فائز رہیں گے تو پھر یہ عقیدہ
غلط ہے کہ آنحضرت کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ بہر حال وہ ان کے دوبارہ
آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

رجعت اور شیعہ: شیعوں کا عقیدہ اور بھی زیادہ عجیب ہے یعنی وہ مسلمانوں کی طرح حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے بھی قائل ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جناب رسول خدا اور حضرت علی بھی دوبارہ پیدا ہوں گے نہ صرف یہ بلکہ حضرت امام حسین اپنے ۷۲ شہیدوں کے ساتھ دوبارہ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ یزید اور قاتلان حسین بھی دوبارہ پیدا ہوں گے اور امام حسین اپنے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔

ان عجیب و غریب عقائد کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہندوؤں نے چونکہ اپنے گزشتہ اوتاروں کو آج تک نہیں دیکھا اس لئے ان کو آج تک کسی پیغمبر پر ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی۔

زرشتیوں نے حضرت محمد کا انکار کر دیا کیونکہ شاہ بہرام اور کینسر و ظاہر نہیں ہوئے۔

یہودیوں نے حضرت مسیح کا انکار کر دیا اس لئے کہ ان سے پہلے حضرت الیاس نہیں آئے۔

عیسائیوں نے حضرت پیغمبر اسلام کی صداقت سے انکار کر دیا کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم خود نہیں آئے۔

اب مسلمانوں کی باری ہے جب تک مسیح ابن مریم آسمان سے نازل نہ ہوں گے وہ کسی پیغمبر پر آنحضرت کے بعد ایمان نہیں لاسکتے۔

شیعہ صاحبان اس وقت تک کسی مامور من اللہ پر ایمان لانے کے لئے طیار نہیں جب تک کہ وہی حسین بن فاطمہ ظاہر نہ ہوں گے جو کربلا میں شہید

ہو گئے تھے۔

حالانکہ ہندوؤں کے ان اوتاروں کے بعد لاتعداد خدا کے سچے پیغمبر دنیا میں آچکے۔ یہودی جس مسیح کے منتظر تھے وہ ظاہر ہو چکے اور چلے بھی گئے۔ انجیل کا موعود سردارِ عالم حضرت پیغمبر اسلام کے نام سے آچکا۔ مگر عیسائی ایمان نہیں لاتے۔ حضرت حسین علی بہاء اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حسین ابن علی میں ہی ہوں جس کے تم منتظر تھے مگر یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح انھیں یقین ہی نہیں آتا۔

رجبت حسین کا عقیدہ کسی عقلی بنیاد یا کتاب الہی کی اساس پر نہیں بلکہ چند روایات پر مبنی ہے۔ یہ روایات حسب ذیل ہیں :-

(۱) پہلی حدیث: حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ شہادت سے پہلے امام حسین نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میرے نانائے محمد سے فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے فرزند تجھے عراق کی طرف کھینچ بلایا جائے گا۔۔۔۔۔ پس اے میرے اصحاب تمہیں خوش خبری ہو بخدا یہ لوگ ہمیں قتل کر دیں گے تو ہم اپنے نبی کے پاس پہنچ جائیں گے پھر جب تک خدا چاہے گا ہم وہاں ٹھہریں گے بعد ازاں میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لئے زمین شگافہ ہوگی اور میرا خروج امیر المومنین کے خروج اور قیام قائم سے مطابقت رکھے گا میرے اوپر آسمانی وفد نازل ہوں گے پھر محمد عربی اپنا علم اور تلوار ہمارے قائم کو دیں گے پھر ہم مطابق مشیت ٹھہرے رہیں گے پھر مسجد کوفہ سے خدا تین چشمے جاری کریگا چشمہٴ روعن چشمہٴ آب اور چشمہٴ شیر۔ پھر امیر المومنین کے حکم سے میں شرق و غرب عالم کے تمام دشمنوں کو قتل کر دوں گا اور کل بتوں کو جلا دوں گا یہاں تک

کہ ہندوستان کو بھی فتح کر لوں گا پھر میں تمام حرام جانوروں کو مار ڈالوں گا اور صرف پاکیزہ جانور رہ جائیں گے۔ مسلم پر احسان کروں گا اور اس سے نفرت کرنے والوں کو قتل کر دوں گا۔۔۔۔۔ زمین پر کوئی اندھا، اپاہج اور مصیبت میں مبتلا شخص باقی نہ رہے گا کہ اس کی یہ مصیبتیں ہماری وجہ سے خدا دور نہ کر دے گا۔

(بخاری الانوار ص ۲۱۸)

(۲) دوسری حدیث: صادق آل محمد نے فرمایا کہ پہلے جو لوگ دنیا میں رجوع کریں گے وہ حسین بن علی اور ان کے اصحاب ہوں گے اور یزید بن معاویہ اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ پس حضرت ان سے جنگ کر کے بالکل ٹھیک ٹھیک انتقام لیں گے۔

(بخاری الانوار ص ۲۲۲)

(۳) تیسری حدیث: کھلا اعلان ہو گا کہ مومنین کو ان کے بارے میں کوئی شک نہ رہے گا اور حضرت حجۃ ان کے درمیان موجود ہوں گے پس جب قلوب مومنین میں حضرت کی معرفت متکون ہو جائے گی تو حضرت حجۃ کو موت آجائے گی اور امام حسین ان کی تجہیز و تکفین کے متکفل ہوں گے۔

(۴) چوتھی حدیث: صادق آل محمد نے فرمایا کہ سب سے پہلے دنیا کی طرف حسین بن علی کی رجعت ہوگی اور وہ اتنے دن دنیا میں حکم رہیں گے کہ بڑھاپے سے ان کی بھوین آنکھوں پر ٹپک آئیں گی۔

(بخاری الانوار جلد ۱۳ ص ۲۱۸ باب رجعت)

(۵) پانچویں حدیث: صادق آل محمد نے فرمایا کہ میں نور کا ایک تخت دیکھ رہا ہوں جس کا قہہ یا قوت سرخ کا جو اہرات جڑا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین اس تخت پر رونق افروز ہیں اور اس کے گرد نوے ہزار سبز قبۃ ہیں جن میں سے مومنین حضرت کی زیارت کر رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں اور خدا ان سے فرماتا ہے کہ اے میرے اولیاء مجھ سے مانگ لو جو چاہو تم نے بہت اذیتیں اٹھائی ہیں تمہیں دلیل کیا گیا پر نشان کیا گیا لہذا آج دنیا و آخرت کی ہر حاجت پوری کروں گا یعنی ان کا کھانا اپنا جنت سے ملتا ہوگا پس بخدا یہ کرامت ہے۔

(بجاء الانوار ص ۲۳۲)

رجعت حسین کے متعلق ان ۵ حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد ہم سے کہا گیا ہے کہ:

حضرت حسین علی بہاء اللہ کو حسین کا ظہور کہنے والے اہل بہاء سے سوالات: مندرجہ ذیل سوالات کا جواب دیں:

(۱) اگر حسین علی بہاء اللہ وہی حسین ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے تھے تو ان کو بطن مادر سے پیدا ہونے کے بجائے زمین کربلا سے ظاہر ہونا چاہئے تھا اور ان کے بڑے بھائی کو امام حسن ہونا چاہئے۔

(۲) اگر مرزا حسین علی بہاء اللہ وہی نواسہ رسول نہیں ہیں تو وہ ظہور حسینی کا مصداق کیونکر ہو سکتے ہیں یا آپ تنازع کے قائل ہیں یعنی وہی حسین نواسہ رسول حسین علی بہاء اللہ کی شکل میں پیدا ہوئے ہیں۔

(۳) کیا حدیث ۲ کے مطابق حسین علی بہاء اللہ دنیا میں اتنے عرصہ حکومت کرتے رہے کہ ان کی بھوپیں آنکھوں پر لٹک آئی ہوں۔

(۴) حضرت بہاء اللہ کا ظہور زمین کے اندر سے ہوا ہے یا البطن مادر سے اور ان کے ساتھ امیر المومنین کا خروج بھی ہو گیا اور کیا ان پر آسمانی وفد بھی نازل ہوئے۔ کیا کوفہ سے پانی روغن اور شیر کے چٹے جاری ہو چکے۔ کیا وہ مشرق و مغرب کے دشمنوں کو قتل کر چکے؟ کیا انھوں نے تمام بت جلادئے؟ ہندوستان فتح کر لیا۔ حرام جانوروں کو انھوں نے مار ڈالا؟ اسلام یا تلوار کو غیر مسلموں پر پیش فرمایا؟ کیا زمین پر کوئی اندھا، ایاہج اور مصیبت زدہ باقی نہیں رہا۔

(۵) کیا وہ یزید اور اس کے اصحاب سے لڑے اور انتقام لے لیا؟
 (۶) کیا تمام مومنین نے ان کے ظہور کو حسین کا ظہور تسلیم کر لیا اور کیا ان کے دعویٰ کے وقت آپ کے قائم بقید حیات تھے اور کیا آپ کے قائم کی تجہیز و تکفین ہوئی اور اس خدمت کو حسین علی بہاء اللہ نے انجام دیا؟
 (۷) کیا حسین علی بہاء اللہ کو اس دنیا میں نور کا تخت ملا جس کے نوے ہزار جتے ہوں۔

(۸) کیا آپ حضرات جنت کے آب و طعام سے سیراب ہو رہے ہیں؟
 قبل اس کے کہ ہم ان سوالات کا جواب دیں مناسب یہ احادیث پر غور ہے کہ ان احادیث پر تھوڑی سی تنقید کر لی جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان احادیث کی اصلی پوزیشن کیا ہے۔ اس کے بعد انشاء اللہ

علم و تحقیق کی روشنی میں مسئلہ رجعت پر بحث کی جائے گی اور اس کے ضمن میں فاضل معترض کے سوالات کا جواب بھی پیش کر دیا جائے گا۔

(۱) مذکورہ بالا احادیث میں ایک بات مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین شہید کر بلا مع اپنے اصحاب کے اور ان کے علاوہ جناب رسالت مآب اور حضرت علی دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ عقلاً ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ سنتِ الہی یا قانونِ فطرت و قدرت ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اور رہے گا۔ سنتِ الہی ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے اور خدا نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے کہ سنتِ الہی کو تم کبھی بدلتا ہوا نہ پاؤ گے اس سنتِ جاریہ کے مطابق خدا نے تخلیقِ انسانی کا بھی ایک قانون اور قاعدہ مقرر فرمایا ہے یعنی انسان انسانی لطف سے مختلف شکلیں بدلتا ہوا بتدریج بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی منزلیں طے کر کے مر جاتا ہے۔ نوعِ انسان اس قانون کو اسی طرح دیکھتی آئی ہے اور دیکھتی چلی جائے گی۔ اس کے خلاف تخلیقِ انسانی کا کوئی اور قانون انسانی تصور و عقل سے بالاتر ہے۔ اس لئے کسی انسان کی تخلیق کا دفعۃً اور مروجہ و مقررہ قانون کے خلاف عمل میں آنا خلاف عقل ہے۔ اور خلافِ عقل بات بہرگز تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ کوئی شخص خواہ وہ نبی ہو یا رسول ہو یا امام ہو ایک دفعہ مر جانے کے بعد سنتِ الہی کے خلاف کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پس قائلین رجعت انسانی معقول

دلائل سے ثابت کریں کہ جناب رسالت مآب حضرت علی اور امام حسین کا دوبارہ اُسی عمر میں پیدا ہونا جس عمر میں وہ شہید ہوئے تھے کس قاعدہ اور قانون سے ممکن ہے ؟

(۲) اگر ہر چیز کی تخلیق کا ایک قانون معین ہے تو ثابت کیجئے کہ امام حسین کا زمین کے اندر سے معینہ قانون کے خلاف یکایک پیدا ہو جانا کس قانون سے ثابت ہے ؟

(۳) آسمانی وفد سے کیا مراد ہے اور وفد آسمان میں کس طرح موجود ہیں اور آیا آسمان کا وجود مادی عقلاً ثابت ہے ؟

(۴) امام حسین کے ظہور کے وقت کو ذہ کی مسجد میں سے روغن پانی اور دودھ کے جاری ہونے سے انسانی دنیا کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے جبکہ انسان ان چشموں کے بغیر بھی ان تینوں چشموں سے اُبلنے والی چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی ثابت کیجئے کہ زمین کے اندر حیوانی دودھ کا جو انسان کے استعمال میں آتا ہے کوئی منبع موجود ہے ؟ یعنی کیا زمین کے اندر دودھ دینے والے جانور رہتے ہیں جن کا دودھ اس چشمہ کے ذریعہ باہر آئے گا اور اگر نہیں تو یہ دودھ کس قسم کا ہو گا اور کیا انسان کے لئے قابل استعمال ہو سکے گا ؟

(۵) اگر امام حسین دنیا میں آکر بتوں کو جلادیں گے تو یہ فرمائیے کہ پتھر کو جلانے سے کیا فائدہ ہو گا اور پتھروں کے بتوں نے کیا تصور کیا ہے جو وہ جلائے جائیں گے۔ جلائے جانے کے قابل تو وہ لوگ ہیں جو بت تراشتے

اور ان کی عبادت کرتے ہیں جب وہ بُت تراش لوگوں کو بھی قتل
 کر دیں گے تو بُتوں کے جلانے سے کیا حاصل ہوگا جب بُت تراش نہ
 رہیں گے تو بُت خود نہ رہیں گے اور یہ بھی فرمائیے کہ حضرت امام حسین
 کو بجز اس کے کہ وہ تمام دنیا کے ان گنت بُت خانوں سے بُت
 اکٹھے کیتے اور ان کے جلانے کے لئے بھٹیاں بناتے پھر یہ کوئی اور
 کام بھی دنیا میں ہوگا یا نہیں (معاذ اللہ) پس ایسا لغو فعل ایک
 امام سے ممکن ہے ؟

(۶) خدا نے حرام جانوروں کو شروع میں کیوں پیدا کیا تھا وہ اب تک کیوں
 باقی رہے اور قرآن کے ذریعہ سے جن جانوروں کو حرام کر دیا تھا
 تو رسول اللہ ہی نے ان کو کیوں نہ مار ڈالا اور یہ کہ جب بیچارے حرام
 جانور اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے تو امام حسین ان کو کس قصور اور
 کس جرم میں مار ڈالیں گے۔

(۷) امام حسین کے دوبارہ دنیا میں آنے سے اگر کوئی اندھا، پاہنج اور
 مصیبت زدہ شخص باقی نہ رہے گا تو فرمائیے کہ نوع انسان کی ابتدا
 سے لیکر اب تک جتنے اندھے، پاہنج اور مصیبت زدہ لوگ مر گئے ان کی
 یہ مصیبتیں ان کے پیغمبروں کے ذریعہ سے دور کیوں نہ کی گئیں جبکہ اُن
 اندھوں، پاہنجوں اور مصیبت زدہ لوگوں میں لاتعداد مومن بھی تھے
 اور جب ان کے یہ مصائب دور نہ ہوئے تو کیا یہ عدالت الہیہ کے خلاف
 اور ان پر ظلم نہیں ہے کہ وہ تو یہ مصائب اٹھا کر مرجائیں اور امام حسین

کے زمانہ کے اندھے آنکھیں پائیں اور ان کی ساری مصیبتیں دور کی جائیں یہ ترجیح بلامرجح کیسی۔ یہ بھی فرمائیے کہ اس اندھے پن کو دور کرنے کے لئے امام حسین کوئی مرہم استعمال فرمائیں گے یا کیا صورت ہوگی؟

(۸) (الف) یزید اور اس کے ساتھیوں کی دوبارہ پیدائش پر وہی سوال پیدا ہوتا ہے جو امام حسین وغیرہ کی پیدائش پر ہوتا ہے۔ اس لئے یزید اور اس کے اصحاب کی دوبارہ پیدائش عقلاً ثابت کیجئے۔

(ب) اگر قیامت صغریٰ میں یزید اور یزیدیوں سے ان کے ظلم کا انتقام لے لیا جائے گا تو قیامت کبریٰ یعنی روز حساب وہ حساب سے معاف کر دئے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے یا نہیں اگر جواب اثبات میں ہو تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر جواب نفی میں ہو تو فرمائیے کہ اگر وہ قیامت کے دن حساب اور عذاب سے نہ بچ سکیں گے۔ تو قیامت صغریٰ میں ان کو پیدا کر کے انتقام لینے سے کیا حاصل؟

(۹) (الف) اگر محمد عربی اپنا علم اور تلوار قائم کے حوالہ کریں گے اور ان کی معیت میں امام حسین یزید، یزیدیوں اور تمام منکرین اسلام کو قتل کر دیں تو فرمائیے کہ آج جبکہ گذشتہ اسلحہ جنگ کے مقابلہ میں موجودہ جنگی آلات نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ تلوار کی اب کوئی قیمت ہی باقی نہیں رہی اور یہ تمام سامان منکرین اسلام ہی کے ہاتھوں میں ہے حتیٰ کہ وہ ان آلات کے موجد ہیں تو اس زمانہ تک جبکہ قائم آل محمد اور

حسین دوبارہ ظاہر ہوں گے اسلحہ جنگ کی ایجاد کس قدر ترقی کر
گئی ہوگی پس اس قدر ترقی یافتہ ہتھیاروں کی موجودگی میں قائم یا حسین کی
تلوار کیونکر تمام منکرین عالم کو قتل کر سکے گی؟

(ب) اگر امام حسین کو اسلحہ جنگ سے کام لیکر سب کو قتل کرنا اور عرصہ دراز
تک مادی اور ظاہری حکومت کرنا تھا تو پھر ان کو شہر میں قتل
کیوں ہونے دیا گیا اسی وقت ان کے ذریعہ سے یزید، یزیدیوں اور
تمام منکرین اسلام کو قتل کیا جاسکتا تھا اور اسلام اسی وقت
تمام دنیا میں پھیل سکتا تھا۔ ان کو اس قدر مصائب میں مبتلا کرنے
اور دوبارہ پیدا کر کے سلطنت کرانے میں کون سی معقولیت ہے؟

(ج) کیا قرآن مجید اسلام کو تلوار سے پھیلانے کی اجازت دیتا ہے اور
تلوار کے ذریعہ سے پھیلا ہوا اسلام کیا حقیقی اسلام کہلایا جاسکتا ہے
اور کیا ایسا اسلام قائم آل محمد اور حسین کی وفات کے بعد ایک گھنٹہ
بھی باقی رہ سکتا ہے؟ اگر اسلام اور تلوار کا نظریہ صحیح ہے تو مخالفین
آئمہ طاہرین جن کا عمل بقول شیعہ صاحبان اسی نظریہ پر تھا ان کی
خلافت و امامت کو آپ خلافت قرآن اور ناجائز کیوں کہتے ہیں اور
اب تک آپ کے اور ان کے درمیان دشمنی اور اختلاف کیوں ہے
اور اگر اسلام بذریعہ شمشیر کا نظریہ خلافت قرآن اور غیر معقول ہے تو
تسلیم کیجئے کہ امام حسین یا قائم کے ذریعہ سے یہ قتل عام نہیں ہوگا اگر
آپ یہ کہیں کہ جو لوگ جزیہ دینا قبول کریں گے ان کو قتل نہ کریں گے اور

زندہ چھوڑ دیں گے تو یہ بات احادیث کے خلاف ہے کیونکہ لکھا ہے کہ
کوئی کافر باقی نہ رہے گا۔

(۱۰) اگر قیامت صغریٰ کے زمانہ میں حسین نور کے ایسے تخت پر بیٹھے ہوں گے
جس کے اوپر ایک قبة نور کا ہوگا جس میں یا قوت و جواہرات جڑے
ہوں گے تو فرمائیے کہ :

(۱) نور کی کیا تعریف ہے اس کی حقیقت کیا ہے ؟

(۲) نور اگر زیادہ سے زیادہ کسی قسم کی روشنی کو کہا جاسکتا ہے تو
کیا روشنی کا تخت بتا ممکن ہے ؟

(۳) اگر روشنی کی ایک تخت جیسی شکل زبردستی سے مان بھی لی جائے
تو کیا روشنی پر بیٹھنا ممکن ہے ؟

(۴) کیا روشنی اور نور کی تخت جیسی شکل پر نور کا قبة بنایا جانا ممکن ہے

اور اس وہی شکل میں یا قوت و جواہرات کا جڑا جانا ممکن ہے ؟

(۵) روشنی جو ایک لطیف اور بسیط شے ہے جس سے کسی مادی چیز کا

بنا اور اس پر کسی مادی جسم کا استقرار نامکن و محال ہے تو اس پر

نور کے قبة اور وہ بھی ۹۰ ہزار ممکن ہیں ؟ اگر نہیں تو اپنی اس

تمام خود ساختہ خرافات کو صادق آل محمد سے منسوب کرنے میں کوئی

شرم محسوس کرنی چاہئے یا نہیں ؟

(۱۱) اگر حسین اور اصحاب حسین کا کھانا اور پانی جنت سے آئے گا تو اس

کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کہیں اوپر آسمانوں سے پرے کسی جگہ واقع ہے

جہاں سے فرشتے پانی کے گھڑے بعل میں دبائے ہوئے اور سیب
وانگور کے طشت سر پر رکھے ہوئے آسمانوں سے اترتے ہوں گے۔
اگر یہ مطلب درست ہے تو معقول دلائل سے آسمانوں کا مادی وجود
اور آسمانوں سے ادھر اپنی خیالی جنت کا ہونا ثابت کیجئے۔ اور اس کے
بعد ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ خدا قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے
کہ جنت کا عرض اتنا وسیع ہے جتنا کہ تمام آسمان اور تمام زمینیں۔ اس کو
سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ تمام آسمان اور تمام زمینوں کے معنی کیا ہوئے
اس کے معنی ہوئے تمام کائنات یا ما سوا اللہ۔ پس جبکہ تمام آسمانوں
اور زمینوں یعنی کائنات کے برابر جنت کی چوڑائی ہے دراصل ایک طول
کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے تو فرمائیے کہ ما سوا اللہ کے علاوہ بھی کسی اور جگہ
کا اور تمام عالم وجود کے سوا کسی اور ایسے مقام کا تصور بھی ممکن ہے
جس کا عرض تمام عالم وجود کے برابر ہو اور جب تصور تک ناممکن و محال
ہے تو پھر آسمانوں سے پرے جنت کیسی اور اس کا آب و طعام چہ
معنی دارد؟ پس فرمائیے کہ جنت اور اس کا آب و طعام
یعنی چہ؟۔۔۔۔۔

مترض صاحب نے ہم سے اپنے آٹھ سوالات کا جواب طلب فرمایا
ہے چونکہ آپ کے سوالات مذکورہ بالا احادیث کے سلسلہ میں تھے اور ہمارے
لئے ان احادیث کے چند مقامات حل طلب تھے جن کا حل ہم نے آپ سے
اپنے گیارہ سوالات کے ذریعہ سے پوچھا ہے۔ آپ ہمارے ان سوالات کا

جواب دے کر ان احادیث کو معقول ثابت کیجئے ہم آپ کے سوالات کا
جواب انشاء اللہ کامیابی کے ساتھ عرض کریں گے۔

قارئین محترم! اب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر شیعہ حضرات
غیر شیعوں کے مسلک کو نادرست ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے
اپنے مسلک پر تنقید کے لئے طیار رہنا اور اس کو معقول اور درست ثابت کرنا
ہو گا۔ اپنے عقائد میں مگن رہنا اور باقی دنیا کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہے
اس لئے یا تو ان حدیثوں کو جعلی تصور فرمائیے کیونکہ یہ خلاف عقل باتوں پر
مستمل ہیں اور اگر آپ ان احادیث کی لاج رکھنا چاہتے ہیں تو صاف صاف
اقرار کیجئے کہ یہ احادیث تاویل طلب ہیں اور ان میں جو باتیں بے قاعدہ
خلاف قانون فطرت اور مخالف عقل نظر آتی ہیں ان کے ایسے معانی بیان کرتے
ہوں گے جن پر کوئی اعتراض واقع نہ ہونے پائے۔

رجعت اور اہل بہاء: مقدس آسمانی کتابوں انبیائے کرام اور ائمہ مطہرین
مستقبل میں ہونے والے واقعات کے متعلق جب کوئی پیشگوئی کرتے ہیں
تو غیر مبہم الفاظ میں کبھی نہیں کرتے بلکہ استعارات و کنایات کے پردہ میں بیان
کرتے ہیں جن کا حقیقی مطلب صرف اسی وقت واضح ہوتا ہے۔ جب ان
پیشگوئیوں کے پورا ہونے کا وقت آ جاتا ہے اس لئے مقدس آسمانی کتابوں
اور انبیائے الہی نے جب کبھی کسی شخص کے دوبارہ آنے یا دوبارہ زندہ ہونے
کی پیشگوئی کی ہے تو اس کے معانی وہی نہیں ہیں جو بظاہر الفاظ سے سمجھ

میں آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب کبھی وہ ہستیاں ظاہر ہوئیں جن کی آمد کی پیشگوئیاں کی گئی تھیں چونکہ ان کا ظہور الفاظ کے ظاہری مفہوم کے مطابق کبھی نہیں ہوا اس لئے ہر زمانہ میں ان مقدس ہستیوں کا انکار ہوتا رہا قرآن مجید نے رجعت موعود کے مضمون کو استعارات اور کنایات میں بیان فرمایا ہے اور اسی کی تقلید کرتے ہوئے جناب رسالت مآب اور آئمہ طاہرین نے بھی آنحضرت کے بعد آنے والے پیغمبروں کے حالات و واقعات کو تشابہ الفاظ اور استعارات و کنایات میں بیان کیا ہے اور جب کبھی ان سے پوچھا گیا کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے تو اصلی اور حقیقی مطلب بیان کرنے سے پہلو تہی فرمائی ہے اس ضمن میں ہم ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جو ہمارے دعویٰ کی تائید کرتی ہے۔

زرارہ بن اعین سے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رجعت اور اس جیسے امور کا مطلب پوچھتے ہو حالانکہ ابھی ان کا مطلب بیان کرنے کا وقت نہیں آیا اور اس کا ذکر کلام الہی میں اس طرح آیا ہے کہ :

”بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتھم تاویلہ“

(بخاری الانوار جلد ۱۳ باب رجعت)

امام معصوم کے اس ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ قائم آل محمد اور امام حسین کی دوبارہ آمد کے متعلق جو بیانات دئے گئے ہیں ان کا مطلب وہ نہیں ہے جو بظاہر الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے اور اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو ظاہری مطلب ایسا کسی طرح معقول نہیں ہے۔ بلکہ ان کا مطلب دوسرا ہے جس کے بیان کا ایک وقت معین ہے۔ چونکہ شیعہ علماء نے اس ہدایت کو نظر انداز فرما دیا اور ان بیانات کا

ظاہری مفہوم درست قرار دیا اور اس مفہوم اور انتظار کے مطابق قائم آل محمد اور امام حسین کا ظہور کبھی ہونے والا نہیں ہے اس لئے شیعوں کے لئے ناممکن ہے کہ وہ قائمیت اور ظہور حسینی کے مدعی اشخاص پر ایمان لاسکیں یہی وجہ ہے کہ حضرت باب نے جب قائم آل محمد ہونے کا اور حضرت حسین علی بہاء اللہ نے ظہور حسینی کا دعویٰ فرمایا تو چونکہ ان کا ظہور پیشگوئیوں کے الفاظ کے ظاہری مفہوم کے مطابق نہ تھا اس لئے انھوں نے دونو حضرات کا صاف انکار کر دیا اور صرف منکرین میں شامل ہونا پسند فرمایا۔

اہل بہاء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رجعت و قیامت کی تاویل بیان کرنے کا وقت آگیا ہے۔ حضرت بہاء اللہ کا ظہور حسین ہی کا ظہور ہے اور انھوں نے رجعت کا اصلی اور خدا کا نازل کیا ہوا مفہوم بیان فرما دیا ہے۔ جس کی روشنی میں ہم اس موضوع کو بیان کرتے ہیں اور اس کو عام فہم بنانے کی انتہائی کوشش کریں گے۔

رجعت کے لغوی معنی ہیں: کوٹنا۔ واپس آنا۔ دوبارہ آنا۔ بار بار آنا۔

رجعت کے اصطلاحی معنی ہیں: تاریخ کا اپنے آپ کو بار بار دہرانا۔

رجعت اور عالم فطرت: یہ عالمگیر قانون ہے کہ جس طرح سکندڑ۔ منٹ۔ گھنٹہ، دن، مہینہ اور سال جب گزر جاتا ہے تو وقت کے ان حصوں میں سے ایک حصہ بھی پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں آتا اسی طرح گزرے ہوئے وقت میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اور پھر اپنے وقت پر اس کے اجزا اور عناصر فضا میں منتشر ہو جاتے ہیں تو وہ چیز اپنے سابقہ عناصر اور اجزاء ترکیبی کے ساتھ پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں آتی البتہ اُسی جیسی دوسری چیز پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے

عالم فطرت کا یہ لا تبدیل قانون ہے جو نہ کبھی بدلا ہے نہ بدلے گا اسی کو سنتِ الہیہ کہتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتی۔ جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا انسان یہ قانون سب پر حاوی ہے۔ مثلاً سال گذشتہ ایک پھول نکلا تھا وہ مرجھا کر گر پڑا اور اس کے اجزا فضائے عالم میں پھیل گئے اس سال اسی درخت پر پھر ایک پھول نکلا۔ یہ پھول وہ پارسا سال والا پھول نہیں ہے جو مرجھا کر فنا ہو گیا تھا بلکہ یہ پھول اپنے نئے اجزا اور نئے عناصر سے مرکب ہو کر نکلا ہے لیکن چونکہ اس پھول کی صفات وہی ہیں جو پارسا سال والے پھول میں تھیں یعنی وہی رنگ ہے وہی خوشبو ہے، وہی لطافت ہے اس لئے اگر کہا جائے کہ سال گذشتہ جو پھول نکلا تھا اس سال پھر نکل آیا تو بالکل درست ہے چونکہ صفات میں دونو پھول یکساں ہیں پس اس سال کا پھول پارسا سال والے پھول کی رجعت ہے۔

مثلاً اس سال بہار آئی ہم کہتے ہیں کہ سال گذشتہ والی بہار پھر آگئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی بہار میں جو اجزا اور عناصر تھے بعینہ پھر لوٹ آئے بلکہ مطلب یہ ہے کہ پہلی بہار میں جو کچھ تھا وہی اس بہار میں بھی ہے۔

مثلاً گذشتہ سال ایک بیج بویا گیا تھا۔ شاخ نکلی۔ پتے نکلے۔ شگوفے پھوٹے۔ پھول نکلے۔ پھل پیدا ہوئے اور پھر بیج نکل آئے۔ یہ بیج جب دوبارہ بوائے جائیں گے تو پھر اسی طرح کی شاخیں نکلیں گی پتے نکلیں گے شگوفے پھوٹیں گے پھول کھلیں گے پھل پیدا ہوں گے اور اسی درخت کی دوبارہ رجعت ہوگی چونکہ شروع میں بھی بیج تھا آخر میں بھی بیج ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ وہی بیج پھر آگیا ہے اگر اس درخت اور بیج کے مادہ پر غور کیجئے تو پہلے درخت اور پہلے

بیج کے مادہ میں بہت بڑا فرق ہے مگر جب شگوفوں، پتوں اور پھولوں اور پھلوں کو آپ دیکھیں گے تو مادہ کے فرق کے باوجود وہی مزہ، وہی ذائقہ، اور وہی لطافت پائیں گے۔ پس اس کے یہ معنی ہوئے کہ درخت کا پہلا کمال پھر لوٹ آیا نہ کہ بعینہ وہی درخت پھر لوٹ آیا۔

اسی طرح انسانی رجعت بھی ہے اگر ایک انسان مخصوص صفات لئے ہوئے پیدا ہوا اور مر گیا اور اس کے عناصر منتشر ہو گئے پھر ایک دوسرا انسان ان ہی صفات کے ساتھ پیدا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو پہلے پیدا ہوا اور مر گیا تھا یہی انسانی رجعت کہلاتی ہے کوئی انسان اپنے سابقہ اجزا اور عناصر کے ساتھ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا البتہ مشترک صفات کے انسان پیدا ہوتے رہتے ہیں اور گزرے ہوئے انسانوں کی رجعت کہلاتی ہے پس رجعت ذات اور رجعت جسم نامکن ہے البتہ صفات و کمالات کی رجعت ممکن ہے مقدس آسمانی کتابوں اور انبیاء کرام و ائمہ طاہرین کے بیانات میں جس رجعت کا ذکر ہے وہ یہی رجعت صفات ہے نہ کہ رجعت اجسام۔ صحیف مقدسہ کے چند بیانات پر غور فرمائیے:

توریت میں یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ تم مسیح کا انتظار
رجعت اور انجیل کرو جس کے ظہور کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے
 ظہور سے پہلے ایلیا یعنی حضرت الیاس جو پہلے گزر چکے ہیں دوبارہ ظاہر ہوں گے
 اس لئے یہودی ظہور مسیح سے پہلے الیاس کے ظہور کے منتظر تھے جب حضرت مسیح
 کے ظہور سے پہلے حضرت یحییٰ نے ان کی بشارت دینی شروع کی تو یہودیوں

نے حضرت یحییٰ سے دریافت کیا کہ ”کیا تو مسیح ہے؟“ آپ نے فرمایا نہیں میں مسیح نہیں ہوں۔ انھوں نے پوچھا کہ کیا تو ایلیا یعنی الیاس ہے جس کا مسیح سے پہلے آنا ضرور ہے؟ حضرت یحییٰ نے جواب دیا نہیں میں ایلیا نہیں ہوں۔

حضرت یحییٰ کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ایلیا نہ تھے لیکن جب حضرت مسیح کا ظہور ہوا تو کوہ طابور پر ان سے لوگوں نے پوچھا کہ ”فریسی کیونکر کہتے ہیں کہ مسیح سے پہلے ایلیا کا آنا ضرور ہے؟“ مسیح نے اس کے جواب میں کہا کہ ”البتہ ایلیا آکر سب کچھ بحال کرے گا مگر کیا وجہ ہے کہ ابنِ آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت کچھ دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آچکا اور جیسا کہ اس کے حق میں لکھا تھا انھوں نے جو کچھ چاہا اس کے حق میں کیا۔“ ”انجیل مرقس باب ۵“

اس کے بعد انجیل متی باب ۱۷ آیت ۱۳ میں لکھا ہے کہ:

”تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ہم سے یوحنا بتپسمہ دینے والے

کی بابت کہا ہے۔“

ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت یحییٰ سے پوچھا کہ کیا آپ الیاس بنی ہیں۔ تو آپ نے انکار کر دیا لیکن حضرت مسیح نے فرمایا کہ یحییٰ ہی الیاس بنی تھے۔ پس اگر حضرت یحییٰ یا الیاس تھے تو آپ نے اپنے ایلیا ہونے سے انکار کیوں کر دیا اور اگر آپ الیاس نہ تھے تو حضرت مسیح نے ان کو الیاس کیوں کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ شخصیت اور جسم مراد نہیں بلکہ کمالات و صفات مراد ہیں یعنی وہ کمالات و صفات جو حضرت الیاس میں تھے وہی حضرت یحییٰ میں تھے۔

کیونکہ دونوں نبی تھے اس لئے حضرت یحییٰ الیاس تھے اور ان کی رحمت تھی چونکہ
ذات مراد نہ تھی اس لئے حضرت یحییٰ نے انکار کر کے ان کو یہ سمجھانا چاہا کہ تم اسی
الیاس کے منتظر ہو جو پہلے کبھی پیدا ہوئے تھے اور مر گئے تو میں وہ الیاس
نہیں ہوں لیکن حضرت مسیح نے حضرت الیاس کے کمالات و صفات کو پیش نظر
رکھتے ہوئے حضرت یحییٰ کو الیاس بتایا کیونکہ ان میں کمالات و صفات الیاس
موجود تھے پس یحییٰ رحمت الیاس تھے۔ معلوم ہوا کہ انبیائے کرام جب کسی پیغمبر
کے دوبارہ آنے کو فرماتے ہیں تو اس پیغمبر کی جسمانی آمد مراد نہیں ہوتی بلکہ ایک
دوسرے شخص میں اس کے کمالات و صفات کا ظہور مراد ہوتا ہے اور یہ
مطابق عقل ہے۔

رحمت اور قرآن: خداوندِ عالم سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے:

قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ عٰهَدَ اَلَيْنَا اَنْ لَا نُوْمِنَ
لِرَسُوْلٍ حَتّٰی يَّاْتِنَا بِقُرْاٰنٍ تَاٰكِلَةٍ
النّٰرِ قُلْ قَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ
قَبْلِ الْبَيِّنٰتِ رَاٰلَّذِيۡ قُلْتُمْ فَلِمَ تَقْتُلُوْهُ
اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝

یعنی یہودیوں نے کہا کہ خدا نے ہم سے یہ عہد لے لیا
ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ
ایک قربانی نہ کرے اور اس کی قربانی کو آگ نہ کھا جائے
اے رسول کہہ دو کہ پہلے بھی تمہارے پاس بہت سے رسول
روشن دلائل لیکر آچکے ہیں اور وہ چیز بھی لاچکے ہیں

جو تم پاتے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔

اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی کتابِ ملوک فصل ۱۸ میں
یہ لکھا تھا کہ حضرت الیاس اور انبیائے بعث کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ فریقین

قربانی کریں جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آکر کھا جائے وہی سچا ہے اس معاملہ میں حضرت الیاس کی فتح ہوئی اور وہ سچے بنی ثابت ہوئے۔ جب حضرت پیغمبر اسلام نے یہودیوں کو دعوت اسلام دی تو یہودیوں نے کہا کہ جب تک آپ ہمیں حضرت الیاس والا معجزہ نہ دکھائیں گے اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے جواب میں خدا کی طرف سے آنحضرت نے یہودیوں کو یہ جواب دیا کہ اگر تم سچائی کے ساتھ یہ بات کہتے ہو تو بتاؤ پہلے بھی بہت سے رسول معجزات لیکر آئے اور انھوں نے وہ معجزہ بھی دکھایا جو تم طلب کر رہے ہو تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا تھا۔ اس جواب سے یہودی بہت حیران ہوئے اور انھوں نے کہا کہ بہت بڑے تعجب کی بات ہے ہم نہ تو ان پیغمبروں کے زمانہ میں تھے کہ جب وہ معجزے دکھا رہے تھے نہ ہم حضرت الیاس کے وقت میں تھے اور ہم نے نہ ان رسولوں کو قتل کیا نہ حضرت الیاس کو قتل کیا ہم نے ان پیغمبروں میں سے کسی کو دیکھا تک نہیں مگر معجزہ دکھانا تو درکنار ہمیں الٹی تہمت لگائی جا رہی ہے۔

اس رسالہ کے ناظرین انصاف کریں یہودیوں نے جو کچھ کہا اس میں کیا غلطی تھی۔ انھوں نے جو کچھ کہا بالکل درست کہا۔ یہودی واقعی ان رسولوں کے زمانہ میں نہ تھے نہ رسول اللہ کے زمانہ کے یہودیوں نے ان رسولوں کو قتل کیا تو خدا نے ان پر قتل انبیاء کا الزام کیوں لگایا یا تو خدا کے اس الزام کو معاذ اللہ جبراً تسلیم کیجئے یا یہ تسلیم کیجئے کہ رسول اللہ کے زمانہ کے یہودی چونکہ زمانہ قدیم کے قتل کرنے والے یہودیوں کے فعل سے راضی اور متفق تھے اس لئے خدا نے

یہ سمجھ کر کہ اگر یہ لوگ ایسا اس کے اور دوسرے رسولوں کے زمانہ میں ہوتے تو یہ بھی ان قاتلوں میں ہوتے ان کو بھی ان ہی قاتلوں میں شمار کیا جس کے یہ معنی ہوئے کہ رسول اللہ کے زمانہ کے یہودی وہی یہودی تھے جنہوں نے ان رسولوں کو قتل کیا تھا اور یہ لوگ ان اگلے یہودیوں کی رجعت تھے کیونکہ صفات میں دونوں مشترک تھے۔ پس معلوم ہوا کہ رجعت سے مطلب رجعت جسم نہیں بلکہ رجعت صفات مراد ہے تو جب رسول اللہ کے زمانہ کے یہودی حضرت ایسا کے زمانہ کے یہودی قرار دئے جاسکتے ہیں تو حضرت یحییٰ ایسا کی رجعت اور حضرت رسول اللہ موسیٰ کی رجعت کیوں نہیں کہلا سکتے اور اگر حضرت حسین علی بہاء اللہ کمالات و صفات میں امام حسین اور تمام انبیاء و رسل کے کمالات و صفات کے برابر ثابت ہو جائیں تو وہ ان انبیاء و رسل اور امام حسین کی رجعت کیوں قرار نہیں دئے جاسکتے۔

رجعت اور احادیث: (۱) حضرت پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ :

كُنْتُ نَبِيًّا كَانَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ
وَالطِّينِ - یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے ۔

یہ حدیث شیعوں کے بچہ بچہ کو معلوم ہے اور بہت مشہور ہے ہم پوچھتے ہیں کہ جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو حضرت محمد کس طرح نبی تھے کیا اس وقت بھی آپ کا دہی جسم نبی تھا جو آمنہ کے لطن اور عبد اللہ کے لطف سے پیدا ہوا تھا اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا دوسری بات

یہ ہے کہ اس وقت آپ کس کے لئے بنی تھے اور کس کی ہدایت پر مامور تھے جبکہ آپ کا یہ بے دلیل عقیدہ ہے کہ آدم سے پہلے کوئی انسان نہ تھا اور کائنات سو فی پڑی تھی۔ جب چاروں طرف سناٹا تھا اور کوئی آدمی نہ تھا جسے آپ ہدایت کرتے تو نبوت و رسالت پر جو انسانوں کی ہدایت کے لئے ہوتی ہے کس طرح فائز تھے اور کیونکر نبوت کرتے تھے اور خدا کا پیغام کسے پہنچا رہے تھے اور جب یہ جسم ہی وجود میں نہ آیا تھا جس کو جسم محمدی کہا جاتا ہے تو پھر آپ نبی کس طرح تھے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم دنیا کے سب سے پہلے انسان نہ تھے بلکہ ان سے بھی پہلے نوع انسانی دنیا میں موجود تھی اور اس کے لئے بنی اور رسولوں کا سلسلہ جاری تھا اس موضوع کو ہم مفصل اور مدلل بیان کرتے مگر بخوف طوالت نظر انداز کرتے ہیں۔ تو جس وقت آدم پیدا بھی نہ ہوئے تھے اس وقت بھی انسانوں میں ایکہ بنی تھا جو ان کی ہدایت پر مامور تھا اور چونکہ اس بنی میں وہی کمالات و صفات نبوت تھے جو آپ کے اندر تھے تو گویا وہ بنی آپ ہی تھے اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں اس زمانہ میں بھی بنی تھا۔ پس حضرت محمد آدم سے پہلے کے بنی یا انبیاء کی رجعت تھے چونکہ صفات و کمالات میں سب انبیاء یکساں ہوتے ہیں اور سب کو ایک دوسرے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے اس لئے رجعت سے مراد رجعت جسم و ذات نہیں بلکہ رجعت سے مراد رجعت صفات و کمالات ہیں۔

(۲) حضرت پیغمبر اسلام فرماتے ہیں :

”اُمّا البیتون فانا“ یعنی جس قدر انبیاء گزر چکے ہیں وہ نہ تھے میں ہی تھا یعنی آدم بھی میں تھا۔ ابراہیم بھی میں ہی تھا۔ موسیٰ و عیسیٰ بھی میں ہی تھا۔

اس حدیث کا کیا مطلب ہوا۔ یہ ظاہر ہے کہ آپ مسئلہ تنازع بیان نہیں فرما رہے ہیں یعنی ان انبیاء کے جسموں میں روح محمدی حلول کئے ہوئے نہ تھی۔ جب تنازع بھی نہ تھا تو پھر آپ آدم و موسیٰ و عیسیٰ کس طرح تھے۔ ان کے جسم بھی مختلف تھے۔ ماں باپ بھی اور تھے۔ پھر محمد آدم و موسیٰ و عیسیٰ کس طرح بن سکتے ہیں یہ حدیث درست قرار نہیں دی جاسکتی جب تک کہ حقیقت و کمالات و صفات میں سب کو ایک نہ مانا جائے اور ہر آنے والے پیغمبر کو پہلے پیغمبر کی رجعت تسلیم نہ کیا جائے چونکہ سب نبی تھے خدا کی طرف سے مامور تھے اور سب خدائی اختیارات کے مالک تھے اس لئے حقیقت میں سب ایک تھے آدم کو محمد کہا جائے تو بجا نہیں محمد کو آدم کہا جائے تو غلط نہیں موسیٰ کو عیسیٰ اور عیسیٰ کو موسیٰ کہا جائے تو درست ہے۔ اور یہی رجعت ہے۔ یعنی کسی گزشتہ نبی یا رسول کا بعینہ اسی جسم کے ساتھ نہیں بلکہ گزشتہ پیغمبروں جیسے دوسرے پیغمبروں کا آنا رجعت کہلاتا ہے۔

(۳) معصوم فرماتے ہیں:

”اولنا محمد ۲ ووسطنا محمد ۳ وآخرنا محمد کلنا محمد“ ہمارا اول و اوسط و آخر اور ہم سب محمد ہیں۔ ہم میں کوئی فرق نہیں یہاں اول و اوسط و آخر اور سب سے مراد سب کے جسم نہیں بلکہ وہی کمالات و صفات مراد ہیں۔ جو سب میں پائے جاتے ہیں اور ہر شخص محمد کی رجعت کہلانے کا مستحق ہے۔

(۴) جناب امیر فرماتے ہیں:

الَا وَنَحْنُ السَّادَرُ الْأَوَّلِيُّ وَنَحْنُ
یعنی پہلے جس قدر نذیر گذر چکے وہ ہم ہی تھے

نَذْرُ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَنَذْرُ
 كُلِّ زَمَانٍ وَأَوَانٍ بِنَا
 هَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَنَجَا
 مَنْ نَجَا - (خطبہ طعنہ)

اور آئندہ جس قدر نذیر مبعوث ہوں گے وہ
 بھی ہم ہی ہوں گے ہر زمانہ میں جتنے پیغمبر گذرے ہیں
 وہ ہم ہی تھے ہمارے ہی ذریعہ سے ہلاک ہونے والی
 قومیں ہلاک ہوئیں اور ہمارے ہی ذریعہ سے نجات پائی

ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت علی بن ابی طالب اپنے عہد سے پہلے کے تمام پیغمبروں کے
 متعلق فرماتے ہیں کہ ”میں ہی تھا اور کوئی نہ تھا، نہ صرف یہ بلکہ فرماتے ہیں کہ آئندہ بھی
 جب تک آتے رہیں گے وہ نہیں آتے رہیں گے بلکہ میں ہی آتا رہوں گا۔ گذشتہ زمانوں
 میں جو قومیں اپنے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ عذاب پاتی رہیں اور نجات حاصل کرتی رہیں
 ان پیغمبروں کی شکل میں ہی تھا۔ اس سے بڑی معنوی اور روحانی اتحاد کی دلیل
 اور کیا ہوگی کہ سب کے وجود کو اپنا وجود فرماتے ہیں اور اپنے آپ کو گذشتہ پیغمبروں
 کی رحمت بتاتے ہیں اور آئندہ پیغمبروں کے وجود کو اپنی رحمت فرماتے ہیں اور ان
 کے آنے کو اپنا آنا اور ان کے ظہور کو اپنا ظہور فرماتے ہیں حالانکہ گذشتہ پیغمبر
 شخصیت کے اعتبار سے جدا جدا تھے اور دوسرے ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے
 ان کا جسم علی بن ابی طالب کا جسم نہ تھا اسی طرح آئندہ آنے والے پیغمبر بلحاظ
 شخصیت و جسم و وطن و زبان علی بن ابی طالب کی جسم سے مختلف ہوں گے۔
 دوسرے ماں باپ سے پیدا ہوں گے دوسرے مقامات پر ہوں گے ان کی زبانیں
 عربی نہ ہوں گی مگر ان کا ظہور علی ہی کا ظہور کہلائے گا کیونکہ وہ اور علی
 روحانی کمالات میں مشترک ہوں گے۔ اصلی اور حقیقی رحمت یہی ہے ورنہ جسم کی دوبارہ
 پیدائش بالکل محال ہے۔

(۵) حضرت علی فرماتے ہیں :-

اَنَا الَّذِي يُصَلِّي عِيسَى خَلْفِي اَنَا الَّذِي
الْقَلْبُ فِي الصُّورِ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ
اَنَا الَّذِي أُقْتَلُ مَرَّتَيْنِ وَاحِدِي مَرْتَيْنِ
وَاطْهَرُ كَيْفَ شِئْتَ - (مشارق الانوار)

میں وہ ہوں جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ ہوں جو
اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق مختلف صورتوں میں محال
لیا کرتا ہوں میں وہ ہوں جو دو مرتبہ قتل کیا جاؤں گا اور
دو مرتبہ زخمہ کیا جاؤں گا اور جیسا چاہوں گا اپنے
آپ کو ظاہر کروں گا۔

ملاحظہ فرمائیے تمام مسلمان متفق ہیں کہ مہدی کے پیچھے وہی مسیح نماز پڑھیں گے
جو یرشلیم میں چلتے پھرتے تھے۔ مگر حضرت علی فرماتے ہیں کہ مسیح میرے پیچھے
نماز پڑھیں گے۔ آپ کے اس ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ روحانی کمالات و صفات
اور معنوی اتحاد و اشتراک کے لحاظ سے قائم آل محمد علی کی رجعت کہلائیں گے۔
قائم کا آنا گویا علی بن ابی طالب کا آنا ہے قائم اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے۔
اسی طرح وہ شخص جو قائم آل محمد کے پیچھے نماز پڑھے گا اور اس کی اطاعت کرے گا
وہ بھی معنوی اتحاد اور خدائی صفات و کمالات و اختیارات کے لحاظ سے عیسیٰ بن مریم
کی رجعت ہو گا اور اس کا ظہور عیسیٰ بن مریم کا ظہور کہلائے گا۔ پس رجعت سے
روحانی و صفاتی رجعت مراد ہے۔ رجعت جسم یا جسم کی پیدائش ثانی مراد نہیں۔
معارض صاحب کہتے ہیں کہ جس خطبہ میں یہ فقرہ ہے اس خطبہ کا کوئی اعتبار
نہیں ہے۔ اعتبار نہ ہو مگر آپ کی کتابوں میں موجود ہے اور قانون رجعت کے لحاظ سے
بالکل درست اور صحیح ہے۔

(۶) مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت صادق آل محمد نے فرمایا کہ :

وَيُظْهِرُ سَيِّدُنَا الْقَائِمُ مَسْنَدَ الظُّهْرِ
إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ

یعنی ہمارے آقا کعبہ سے پشت لگا کر فرمائیں گے
کہ اے گروہ خلایق جو شخص آدم و شیت کو

إِلَّا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آدَمَ
 وَشَيْتَ فَهَا أَنَا ذَا آدَمَ وَشَيْتَ
 إِلَّا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى نُوحٍ
 وَوَلَدِهِ سَامَ فَهَا أَنَا ذَا نُوحٍ وَسَامَ
 إِلَّا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ
 إِسْمَاعِيلَ فَهَا أَنَا ذَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
 إِلَّا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مُوسَى وَ
 يُوشَعَ فَهَا أَنَا ذَا مُوسَى وَيُوشَعَ إِلَّا وَمَنْ
 أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عِيسَى وَشَمْعُونَ فَهَا
 أَنَا ذَا عِيسَى وَشَمْعُونَ إِلَّا وَمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى فَهَا أَنَا ذَا مُحَمَّدٍ وَ
 عَلِيٍّ إِلَّا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْحَسَنِ
 وَالْحُسَيْنِ فَهَا أَنَا ذَا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
 إِلَّا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ
 وَلَدِ الْحُسَيْنِ فَهَا أَنَا ذَا الْأَئِمَّةِ مِنْ
 وَلَدِ الْحُسَيْنِ - (بخاری الاثر ۱۳ باب حجۃ)

دیکھنا چاہتا ہو تو مجھے دیکھے جو شخص
 نوح اور سام بن نوح کو دیکھنا چاہتا
 ہو تو مجھے دیکھے میں نوح اور سام
 بن نوح ہوں جو شخص ابراہیم اور اسماعیل
 کو دیکھنا چاہتا ہو تو مجھے دیکھے میں
 ابراہیم و اسماعیل ہوں جو شخص موسیٰ اور
 یوشع کو دیکھنا چاہتا ہو تو مجھے دیکھے
 موسیٰ اور یوشع میں ہی ہوں جو شخص
 عیسیٰ اور شمعون کو دیکھنا چاہتا ہو تو
 میں عیسیٰ اور شمعون ہوں (اس کے بعد
 فرماتے ہیں) جو شخص محمد اور علی کی زیارت کرنا چاہتا
 ہو تو میری طرف دیکھے میں ہوں محمد اور علی
 جو شخص حسن اور حسین کو دیکھنا چاہتا ہو
 تو میں ہوں حسن اور حسین جو شخص صلب
 حسین کے تمام آئمہ کو دیکھنا چاہتا ہو تو مجھے
 دیکھے کہ صلب حسین سے جتنے آئمہ پیدا ہوئے تھے
 ان کی حقیقت میں ہی ہوں -

(۱) اس حدیث میں حضرت صادق آل محمد قائم آل محمد کو "اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں"
 پس ثابت ہو گیا کہ صادق آل محمد کا آقا نائب رسول اور مطیع شریعت قرآن

نہیں ہو سکتا بلکہ صاحب شرع مستقل ہوگا۔

(۲) یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ رجعت کے متعلق شیعہ حضرات کا عقیدہ بالکل غلط ہے اور رجعت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ جناب رسالت مآب علی بن ابی طالب امام حسین اور دیگر آئمہ اپنے سابقہ جسموں کے ساتھ قبر سے پیدا ہوں گے اور ان کی وہی شکل و صورت ہوگی جو پہلے تھی اور یہ ہستیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی بلکہ قائم آل محمد نئے ماں باپ سے پیدا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو تمام انبیاء و رسل اور تمام آئمہ اطہار کی رجعت بتائے گا اور اپنے ظہور کو انبیاء و رسل اور تمام آئمہ اہلبیت کا ظہور فرمائے گا اور یہ کہے گا کہ جو شخص کسی گذشتہ رسول نبی یا امام کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ مجھے دیکھے۔ مجھے دیکھ لینا ایسا ہی ہے گویا اس نے اپنے مطلوب پیغمبر یا امام کو دیکھ لیا یعنی یادگار انبیاء میں ہوں۔

(۳) یہ بھی ثابت ہو گیا کہ امام حسین اپنے سابقہ جسم کے ساتھ دوبارہ نہیں پیدا ہوں گے بلکہ ایک دوسرے شخص کا ظہور ہوگا جس کا ظہور ظہور حسینی کہلائے گا اور اس کی زیارت کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ حسین ابن علی کی زیارت کرنی۔

(۴) یہ عجیب اتفاق ہے کہ قائم کا نام بھی علی یعنی علی محمد باب ہے اور جس کو رجعت حسین ہونا تھا اس کا نام بھی حسین یعنی حسین علی بہاء اللہ ہے۔ صفات و کمالات کے ساتھ ساتھ ناموں کی رجعت بھی پہلے سے معین تھی۔ چنانچہ جناب رسالت مآب کس قدر لطیف پیرایہ میں

فرماتے ہیں کہ :

یا علی بن ابی کثرۃ و لک
کثرۃ کثرۃ قبل محمد و
کثرۃ بعد حسین۔ (کشف الحقائق) اور دوسری مرتبہ حسین کے بعد۔

چنانچہ حضرت سید علی محمد باب کے نام میں حضرت علی محمد سے پہلے آئے اور
دوسری مرتبہ حضرت حسین علی کے نام میں حسین کے بعد آئے اور خود حضرت
محمد ایک مرتبہ آئے۔ ملاحظہ ہوا سے کہتے ہیں کلام رسول جس کی صداقت دور
سے یوں اٹھے۔ یہ وہی بات ہے جو جناب امیر علیہ السلام نے فرمائی کہ میں
دو مرتبہ پیدا ہوں گا اور دو مرتبہ قتل ہوں گا۔ آپ کا ارشاد پورا ہو گیا
ایک مرتبہ آپ فاطمہ بنت اسد کے بطن سے پیدا ہو کر ابن محم کی تلوار سے
شہید ہوئے اور دوسری مرتبہ روحانی لحاظ سے شیراز میں حضرت سید علی
محمد باب کی صورت میں پیدا ہوئے اور تبریز کے میدان میں شیعوں کی
۵۰ گولیوں سے شہید ہوئے۔ پس حضرت علی دو مرتبہ پیدا ہوئے اور
دو مرتبہ قتل ہوئے۔

محترم حضرات! مسئلہ رجعت پر کافی بحث ہو گئی ہے۔ ہم نے لکھا تھا کہ
رجعت کے اصطلاحی معنی ہیں۔ تاریخ کا اپنے آپ کو بار بار دہرانا۔ ہمیشہ پیغمبر
آتے رہے۔ مظالم برداشت کرتے رہے۔ لوگ ایمان بھی لاتے رہے انکار بھی
کرتے رہے۔ مستقبل کا ہر واقعہ ماضی کی رجعت تھا۔ اس طرح تاریخ اپنے آپ
کو دہراتی رہی آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی اور

مستقبل ماضی کی رجعت بتا رہے گا۔

حضرت علی محمد باب نے ظاہر ہو کر اپنے آپ کو گذشتہ تمام انبیاء و رسل اور ائمہ کی رجعت اور حضرت حسین علی بہاء اللہ نے ظاہر ہو کر اپنے آپ کو حسین ابن علی کی رجعت ثابت کر دیا۔

اب منتزل من اللہ تاویل کی روشنی میں اپنی پیش کی ہوئی احادیث کے معنی سنئے اور اس ضمن میں اپنے سوالات کا جواب ملاحظہ فرمائیے :

(معرض کے سوالات کا جواب)

(۱) ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ انسان اپنا جسم عنصری چھوڑنے کے بعد دوبارہ اسی جسم کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی پیدائش خلاف قانون فطرت و مخالف سنت الہی ہے البتہ صفات و کمالات اور روحانی لحاظ سے اسی قسم کا دوسرا انسان پیدا ہوتا رہتا رہے گا اسی کا نام رجعت ہے۔ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر اور ایک امام کے بعد دوسرا امام صفات نبوت و امامت کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے اور یہ پہلے کی رجعت ہوتا ہے اسی قاعدہ پر جن حدیثوں میں امام حسین کی دوبارہ آمد کو بیان کیا گیا ہے اس سے مراد بعینہ حسین ابن فاطمہ کی آمد مراد نہیں بلکہ ان ہی جیسی دوسری روحانی ہستی کا ظہور مراد ہے اور وہ حضرت مرزا حسین علی بہاء اللہ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ حسین کی رجعت ہیں اس لئے ان کو زمین کر بلا سے نہیں بلکہ اپنے ماں باپ سے پیدا ہونا چاہئے تھا اور ہوئے ان کا ظہور حسین ابن فاطمہ ہی کا ظہور ہے۔

(۲) حضرت مرزا حسین علی جہانی طور پر نواسہ رسول نہیں ہیں بلکہ روحانی طور پر نواسہ رسول ہی ہیں اور ظہورِ حسین کا مصداق ہیں ہم تنازع کے قائل نہیں ہیں نہ ہم حضرت مرزا حسین علی بہاء اللہ کے جسم میں امام حسین کی روح کو داخل سمجھتے ہیں بلکہ روحانی کمالات میں اور منطوقیت میں ان کو مثیل حسین ابن علی سمجھتے ہیں اور رحبت حسین کا یہی مطلب ہے۔

(۳) حدیث ۷۷ کے مطابق حضرت حسین علی بہاء اللہ دنیا میں یقیناً اتنے عرصہ روحانی حکومت کرتے رہے کہ ان کی بھوپا ان کی آنکھوں پر ٹکائی تھیں انبیائے کرام کی حکومت جہانی نہیں ہوا کرتی بلکہ روحانی ہوتی ہے جو جہانی اور مادی حکومت سے افضل ہوتی ہے۔ مثلاً امام حسین کی حکومت جہانی کبھی نہیں رہی بلکہ وہ انتہائی ذلت اور حقارت سے شہید کئے گئے مگر سب جانتے ہیں کہ حسین کو شکست نہیں ہوئی بلکہ انھوں نے یزیدیت پر ہمیشہ کے لئے فتح پائی اور سلطنت جاوید کے مالک بن گئے حضرت حسین علی بہاء اللہ بھی اپنی زندگی میں اسی سلطنت پر جلوہ گر رہے اور ان کی یہ سلطنت اب بھی موجود ہے۔ بے شمار اہل بہاء پر حکومت کر رہے ہیں اور غیر شعوری طور پر تمام دنیا ان کے دین کی پیروی ہے اور اس سے بھاگ نہیں سکتی۔ حقیقی سلطنت وہی ہے جو دلوں پر ہوتی ہے نہ کہ جسموں پر۔

(۴) آپ نے سوال کیا ہے کہ حضرت بہاء اللہ کا ظہور زمین سے ہوا ہے۔ یا بطنِ مادر سے۔ گذارش ہے کہ بطنِ مادر سے ہوا ہے۔ اور ہونا چاہئے تھا۔

اور اگر ان کو محض اس بنا پر کہ حدیث میں لکھا ہے زمین کے اندر سے پیدا ہونا چاہئے تھا تو پھر اس بنا پر کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے ان کے والدین کو بھی پیدائش آدم سے قبل ہونا چاہئے تھا اور حضرت علی کے اس ارشاد گرامی کی بنا پر کہ پہلے جتنے تزییر گزر چکے وہ میں تھا اور آئندہ جس قدر تزییر آئیں گے وہ میں ہی ہوں گا تمام انبیاء کو حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے پیدا ہونا چاہئے تھا اور ان کی شکل و صورت علی بن ابی طالب کی ہونی چاہئے تھی اور آئندہ بھی ان کو فاطمہ بنت اسد کے بطن ہی سے پیدا ہونا چاہئے اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا پس یقین رکھئے کہ زمین سے امام حسین کبھی پیدا نہ ہوں گے حدیث میں جو لکھا ہے کہ ان کے لئے زمین شگافتہ ہوگی اس زمین سے زمین کو بلامراد نہیں۔ مادی زمین سے انسان کا مادی وجود بطریق معروف پیدا ہوتا ہے اور انسان کا روحانی وجود کہ اصلی وجود یہی ہے معرفت الہی کی سر زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ تمام انبیاء اسی سر زمین معرفت سے پیدا ہوئے تھے ان کے جسم تو ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے مگر ان کی نبوت سر زمین عرفان سے پیدا ہوئی تھی۔ پس اسی طرح حضرت بہار اللہ بظاہر اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے مگر روحانی طور پر وہ سر زمین معرفت سے پیدا ہوئے اور اپنے سرچشمہ معرفت و ہدایت سے سب کو سیراب کیا۔

(۲) ان کے ساتھ امیر المومنین قائم آل محمد حضرت علی محمد باب پیدا ہوئے جو

(۳) خود اپنے مومنوں کے امیر تھے اور حضرت علی ابن ابی طالب کی رجعت تھے۔
 حضرت بہاء اللہ پر علوم لدنیہ اور وحی الہی و کلام ربانی کے وفد نازل ہوئے
 اور اتنے ہوئے کہ ان سے پہلے کسی پیغمبر پر نازل نہیں ہوئے اس کا
 امتحان کرنے کے لئے آپ کو خدا بننے کی ضرورت نہیں آئی ان کے ادنیٰ
 خادموں سے مقابلہ کیجئے جن کے پاس حضرت بہاء اللہ پر نازل شدہ وفود
 وراثتہ موجود ہیں۔

(۴) کوفہ سے روغن، پانی اور دودھ کے چٹھے جاری ہونے کے متعلق آپ پوچھتے ہیں
 تو اس کے جواب میں گزارش ہے کہ آج دنیا پانی اور دودھ اور سرسوں کے
 تیل کی محتاج نہیں ہے یہ چیزیں اس کو بافراط میسر ہیں اور ان تین چیزوں
 کا وہ مطلب بھی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ جس طرح پانی، دودھ اور تیل
 ایسی چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی میں داخل ہیں اسی طرح پانی، دودھ
 اور تیل کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس کی روح انسانی محتاج ہے اور
 خدا کے مقدس پیغمبر اسی روحانی پانی، دودھ اور تیل کی ضروریات پوری
 کرنے اور انسان کو روحانی و اخلاقی غذا مہیا کرنے کے لئے ظاہر ہوتے
 ہیں اور ان کے بغیر روحانی و اخلاقی ضروریات پوری نہیں ہوتیں حضرت
 علی محمد باب اور حضرت حسین علی بہاء اللہ کے ظہور سے پہلے حضرت
 شیخ احمد حسائی اور حضرت علامہ سید کاظم رشتی علیہ الرحمہ نے اپنے
 شاگردوں کو ان دو ظہوروں کی بشارت دی اور اپنی وفات کے وقت
 ہدایت و وصیت کی کہ قائم آل محمد دنیا میں موبود ہے تمہیں چاہئے کہ تم

اپنی ریاضت و عبادت دعا اور مناجات کے ذریعہ سے اس کو تلاش کرو
یہ تمام شاگرد وصیت کے مطابق کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور مسجد کوفہ
میں پہونچ کر تین جماعتوں میں منقسم ہو گئے اور اسی مسجد میں معتکف ہو کر
دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تا اینکه باری باری ہر جماعت کو ہدایت
غیبی ہوئی اور شیراز جا کر قائم آل محمد کی زیارت سے مشرف ہوئے
اور یہی وہ تین چٹھے ہیں جو مسجد کوفہ سے جاری ہوئے اور ان کے ذریعہ
سے اہل ایران نے قائم موعود کی ندائنی اور جن کا ذکر ایک دوسری حدیث
میں اس طرح موجود ہے :

عن ابی عبد اللہ قال کیف انتم اذا
خرب اصحاب القائم علیہ السلام
القسا طیط فی مسجد کوفان ثم یخرج
الیہم المثال المستالف امر جدید
امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال
ہوگا جب قائم علیہ السلام کے اصحاب مسجد کوفہ
میں خیمہ زن ہوں گے اور ان کو ایک فرمان جدید
ملے گا یعنی شریعت تازہ جو عربوں پر گراں گزیرے
گی۔ (بحار الانوار ۱۳ باب اخلاق قائم)
علی العرب شدید۔

(۵) کیا حضرت بہاء اللہ دشمنانِ خدا کو قتل کر چکے۔ اس کے جواب میں گزارش
ہے کہ خدا کے دشمن وہ لوگ ہیں جو خدا کے دین کا انکار کرتے ہیں ان پر
غالب آنے کے دو طریقے ہیں : ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے خلاف تلوار
اٹھائی جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دین کی عملی تبلیغ ہو اور اس کے
ساتھ غیبی طاقت ہو۔ خدا کے مقدس پیغمبروں نے تلوار کو مجبوراً استعمال
کیا ہے جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت رسول اللہ نے مجبوراً تلوار اٹھائی

لیکن دراصل خدا کا دین تلوار سے کبھی غالب نہیں آیا بلکہ دین کی قدرتی طاقت نے مخالفین کو شکست دی ہے مثلاً دین عیسوی جس نے تلوار بالکل نہیں اٹھائی بلکہ خالص روحانی اور اخلاقی طاقت سے دنیا کو دین عیسوی ماننے پر مجبور کر دیا اور دشمن شکست کھا گیا یہی دشمنوں کا قتل ہونا ہے سنت الہیہ کے مطابق حضرت بہاء اللہ کے دین کی فتح اور وہ بھی بغیر تلوار کے اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ آپ کا دین غالب آتا جاتا ہے اور ایک دن تمام دینوں پر مکمل طریقہ سے غالب آجائے گا اس کی ادنیٰ اور ردشن علامت یہ ہے کہ اب کسی دین کا نفاذ باقی نہیں رہا اور تمام ادیان کتابوں میں بند ہیں مگر دین بہائی تمام دنیا میں رائج ہے اور ہر قوم بہائی تعلیمات پر عمل کرنے کے لئے مجبور ہو چکی ہے۔ یہی اس کی فتح ہے۔ اور یہی مخالفین کی شکست ہے۔

(۶) بتوں کو جلانے سے کوئی فائدہ نہیں اصل بت وہ ہیں جو بت پرستوں کے دل میں ہوتے ہیں۔ دلوں کے بتوں کو کلام ربانی کی آگ سے جلانا دراصل بتوں کو جلانا ہے پس دین بہائی کے ذریعہ سے دلوں کی اصلاح کا کام برابر جاری ہے اور اصلی بت تذر آتش ہو رہے ہیں۔

(۷) حدیث میں ہے کہ حسین تمام دنیا کو مع ہندوستان کے فتح کریں گے۔ اس کا جواب یہ ہے میں آپ کا یہ فتح سے مراد مادی فتح نہیں بلکہ روحانی فتح ہے اور یہ مسلسل جاری ہے۔ ہندوستان میں مسلمان، ہندو، عیسائی، بہائی دین کے پیرو ہوتے جا رہے ہیں وہاں بہائیوں کے رجسٹرڈ ادارے

موجود ہیں اور یہ ترقی روز افزوں ہے۔ ہندوستان کی فتح کا مقصد یہی ہے
 (۸) حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ امام حسین حرام جانوروں کو مار ڈالیں گے۔ حرام
 جانوروں کے مار ڈالنے سے کچھ حاصل نہیں ہے اگر اس کو درست مان لیا
 چلے تو پھر اس سے زیادہ لغو بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ حرام جانور
 وہ ہوتے ہیں جن سے بچنے اور بد ہمیز کرنے کا حکم ہر شریعت دیتی ہے
 اس لئے حدیث میں حرام جانوروں سے وہ انسان مراد ہیں جن میں انسانیت
 اور شرافت بالکل نہیں ہوتی جو خدا کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں اور خدا
 کے مقابلہ میں سرکشی کرتے ہیں۔

خداوند عالم سورہ یسین میں فرماتا ہے کہ:

اولئک کالانعام بل هم اضل یعنی یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی
 اولئک هم الغافلون۔ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہی لوگ غافل ہیں۔

حدیث مذکور میں حرام جانوروں سے ایسے ہی غافل اور حیوان صفت
 انسان مراد ہیں۔ امام حسین ظاہر ہو کر صفات و کمالات الہیہ کے ذریعہ سے
 ایسے سرکش انسانوں کی وحشیانہ اور حیوانی صفات کو دور کر کے ان کو حقیقی
 معنوں میں انسان بنا کر شریعت الہیہ کا مطیع بنا دیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے
 کہ یہ معانی معقول ہیں یا وہ جو لوگ سمجھتے ہیں۔ خدا کے پیغمبروں نے وحشی
 انسانوں کو ہمیشہ اپنے روحانی کمالات کی تلوار سے قتل کر کے ان کی روحانی
 صلاحیتوں کو بیدار کیا ہے۔ حضرت حسین علی بہاء اللہ کی قوت قدسی بھی
 برابر یہ کام کر رہی ہے۔

(۹) حدیث میں فرمایا ہے کہ امام حسین کے زمانہ میں کوئی اندھا، ایاہج اور مصیبت

زدہ شخص باقی نہ رہے گا۔ کلام الہی اور بیانات نبوت و امامت میں ان
لفظوں کے وہ معانی کبھی نہیں ہوتے جو بظاہر ان لفظوں سے سمجھ میں
آتے ہیں اور روحانی ہستیوں کا یہ فرض نہ تو کبھی رہا ہے نہ آئندہ وہ ایسے
کام کریں گے وہ ظاہری اندھوں کو بینا کرنے کبھی نہیں آتے بلکہ جو لوگ
روحانی طور پر اندھے ہوتے ہیں ان کی روحانی بصیرت کو روشن کرنے
آتے ہیں۔ خدا کے پیغمبر لوگوں کا ظاہری ایاہج پن دور نہیں کرتے اس کے
برعکس وہ ان قوموں کو طاقتور بنانے اور ان کی ترقی کرنے والی قوتوں
اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنے آتے ہیں جو اپنی نافرمانی و سرکشی کی وجہ
سے بالکل بے دست و پا ہو جاتی ہیں اور منزل و لہجہ کے عمیق غار میں
جا گرتی ہیں اور اس ذلت و لہجہ کے گڑھوں سے اٹھنے کی ان میں طاقت
اور سکت باقی نہیں رہتی۔ پس خدا کے پیغمبر روحانی ایاہج قوموں کو ترقی
و رفعت کی فضاؤں میں پرواز کے قابل بنادیتے ہیں اس کے سوا اس کے
معانی اور کچھ نہیں اپنی تفسیر کی صحت پر ہم کلام الہی سے دلیل لاتے ہیں
اس مفہوم کی تائید میں خدا سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ:

صَمٌّ بَكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَعْقِلُونَ۔ یہ لوگ بہرے گونگے اور اندھے ہیں اور نہیں سمجھتے۔

اس آیت میں اندھوں سے جو لوگ مراد ہیں۔ حدیث میں بھی وہی اندھے
ایاہج اور مصیبت زدہ لوگ مراد ہیں۔

حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ :

”وَاعْلَمُوا أَنكُمُ إِن طَعَّمْتُمْ طَالِحَ الْمَشْرِقِ سَلَكْتُ بِكُمْ مِنْهَا جِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَوْتِيتُمْ مِنَ الصَّحْمِ
وَاسْتَشْفِيتُمْ مِنَ الْبَلْغَمِ“

یہ اقتباس جناب امیر علیہ السلام کے ایک خطبہ کا ہے جو بحار الانوار جلد ۱۳
میں موجود ہے۔ نیز بیج البلاغہ میں بھی درج ہے۔ اس خطبہ میں آپ قائم آل محمد کے
مقام ظہور کا پتہ دیتے ہیں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوگا اور اس سلسلہ میں آپ
فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مشرق سے ظاہر ہونے والے ستارہ کی اطاعت کی تو وہ
تمہارے ساتھ رسول اللہ جیسی رفتار کرے گا اور پھر تم بہرے اور گونگے نہ
رہو گے۔“

اگر بہرے اور گونگے سے ظاہری معانی مراد لئے جائیں تو اس کا یہ مطلب
ہوگا کہ قائم آل محمد کے ظہور سے پہلے تمام مسلمانوں کو گونگا اور بہرا بننا ہوگا
اور قائم آل محمد ظہور فرما کر ان کے بہرہ پن اور گونگے پن کا علاج فرمائیں گے
ظاہر ہے کہ یہ معانی لغوی ہیں بلکہ اس سے روحانی بہرہ پن اور روحانی گونگا پن
مراد ہے۔ سرکش اور نافرمان قومیں گونگی اور بہری بھی ہوتی ہیں اندھی بھی ہوتی ہیں
ایسا انسان جس میں دیکھنے سننے اور بولنے کی طاقت نہیں ہوتی وہ انسان بیکار ہے
اور اس کا عدم وجود برابر ہے وہ کوئی ترقی نہیں کر سکتا اسی طرح قوم بھی اندھی
بہری اور گونگی ہو جاتی ہے یعنی جب وہ شریعت الہیہ کی طرف سے اپنی آنکھ بند
کر لیتی ہے اور خدا کے پیغمبروں کی نصیحت و ہدایت کو نہیں سنتی اور اس کی پکار
کا جواب نہیں دیتی تو پھر اس کو ترقی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ پس حدیث میں

جسمانی اندھے نہیں بلکہ روحانی اندھے مراد ہیں ان ہی اندھوں کی بصیرت کو مظاہر الہیہ روشن کرتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ ان روحانی آنکھوں سے کام لے کر ترقی کی شاہراہوں پر دوڑنے لگتے ہیں۔ حضرت حسین علی بہار اللہ پر نازل شدہ وحی دنیا کو روحانی بصیرت عطا فرما رہی ہے لیکن یہ بصیرت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بالکل اندھے ہو چکے ہیں۔

(۱۰) حدیث ۵ میں حضرت صادق آل محمد امام حسین کو نور کے تحت پر جلوہ افروز دیکھتے ہیں جس کے اوپر یا قوت اور جواہرات کا جڑا ہوا تہ ہے۔ نور یا روشنی کا تحت اور نور کا قبہ یا روشنی میں یا قوت و جواہرات کا جڑا جانا ایک لغو اور بیہودہ بات ہے نہ روشنی کا تحت ممکن ہے نہ اس پر بیٹھنا ممکن ہے۔ لوگ نہ تو سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور ہر لغو بات پر آنکھ بند کر کے ایمان لانے کو طیار رہتے ہیں اور نہیں ایمان لاتے تو معقول باتوں پر۔

واقعہ یہ ہے کہ لفظ نور ایک استعارہ ہے جو ایک روحانی حقیقت کو بیان کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ خداوند عالم نے اس لفظ کو بطور تشبیہ اپنے پیغمبروں اور اپنی مقدس کتابوں پر استعمال کیا ہے:

فیہا ہدیٰ ونورٌ۔ اس میں ہدایت اور نور ہے۔

یہ مشہور آیت ہے جس میں توریت و انجیل کیلئے لفظ نور استعمال کیا گیا ہے پس ثابت ہوا کہ لفظ نور مظاہر الہیہ۔ کتب مقدسہ اور خدا کی صفات اس کے کمالات

واختیارات کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے مطلب یہ ہوا کہ امام حسین اپنے زمانہ رجعت میں کمالات و صفات الہیہ کے نورانی تحت پر رونق افروز ہوں گے اور علوم الہیہ جن کو جواہرات سے تشبیہ دی گئی ہے قہ کی مانند ان پر سایہ فگن ہوں گے یعنی وہ کمالات و صفات الہیہ اور خدائی اختیارات کے مالک ہوں گے ان علوم میں سے وہ اپنے مومنین کو حسب حیثیت حصہ عطا فرمائیں گے جن کے ذریعہ سے مومنین ان کی اصلی روحانی حقیقت کی زیارت کرتے ہوں گے اور ان علوم کے ذریعہ سے ان کو حسین کی اصلی اور حقیقی شخصیت معلوم ہوگی۔

(۱۱) امام معصوم فرماتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا جنت سے بہتیا ہوگا۔ وہ جنت جو مشہور ہے ہمارے نزدیک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ کوئی مادی جنت کسی دوسری دنیا میں کسی معقول دلیل سے ثابت نہیں کی جاسکتی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل حقیقت کی اصطلاح میں ایمان اور عمل صالح کی جنت سے بڑھکر کوئی جنت نہیں ہے۔ دنیا کی تمام جنتیں آسائشیں اور راحتیں ایمان اور عمل صالح کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہیں اور ایمان اور عمل صالح سے محرومی اس سے بڑا کوئی جہنم نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو خدا سورہ بقرہ میں رکوع ۹ میں فرماتا ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ۔

یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ
بجالاتے ہیں وہ جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ
رہتے ہیں اور رہیں گے۔

اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اعمال صالحہ بجالانے والے مومن کہیں اور

جا کر سیب اور انگور والی جنت حاصل کریں گے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ ایمان
 اور عمل صالح کرنے کی حالت ہی میں جنت میں ہیں۔ ایمان اور عمل صالح ہی جنت
 ہے۔ اصحاب الجنت کے معنی ہیں جنت والے یہ ایسا ہی لفظ ہے جیسے اصحاب القریہ
 بستی والے، اصحاب الفیل ہاتھی والے، جس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ان کو
 کہیں اور جا کر بستی ملے گی یا ہاتھی ملے گا بلکہ جو لوگ بستی میں رہتے ہیں وہ اصحاب القریہ
 یا بستی والے کہلاتے ہیں اور جن کے پاس ہاتھی ہوتے ہیں وہ ہاتھی والے کہلاتے
 ہیں۔ اسی طرح اصحاب الجنت بے جس کے معنی ہیں جنت والے یعنی جو لوگ جنت
 اور آرام میں رہتے ہیں وہ جنت والے ہیں اس کے بعد لفظ خالدون ہے جس
 کے معنی ہیں ہمیشہ رہتے ہیں اور رہیں گے کیونکہ خالدون اسم فاعل ہے۔ اور
 اسم فاعل میں زمانہ حال بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل بھی۔ پس وہ لوگ جو خدا
 و رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہتے
 ہیں اور رہیں گے۔ ثابت ہوا کہ ایمان اور عمل صالح ہی سب سے بڑی جنت
 ہے اور جس کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ جنت میں ہے اور حب تک
 یہ دونوں چیزیں اس کے پاس رہیں گی وہ جنت سے کبھی جدا نہ ہوگا۔ ایمان اور
 عمل صالح ہی سب سے بڑی جنتی اور روحانی غذا ہے جس کے ذریعہ سے انسان
 کا روحانی جسم نشوونما پاتا ہے۔ جنت کے کھانے اور پانی سے یہ مطلب
 نہیں ہے کہ فرشتے اپنی اپنی بغل میں پانی کے گھڑے لٹے ہوئے اور سروں پر
 سیب و انگور اور انار کے طشت رکھے ہوئے آسمانوں سے اترتے ہوں گے
 بلکہ حقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ ایمان و اعمال صالحہ کی توفیق نیز

اصلی اور حقیقی آسمانی علوم ہی جنت کی سب سے بڑی اور اعلیٰ غذائیں ہیں اور
یہ غذائیں حضرت حسین علی بہاء اللہ کے ذریعہ سے اہل بہاء کو اس قدر ملی ہیں کہ
ہم معترض صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ۵
لطف نے تجھ سے کیا کہوں زاہد
ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں

چھٹی حدیث: عن الصادق علیہ السلام
یعنی سب سے پہلے حسین بن علی دوبارہ دنیا
میں آئیں گے اور چالیس سال دنیا میں
رہیں گے حتیٰ کہ ان کی بھویں ان کی
آنکھوں پر لٹک آئیں گی۔
فی الرجعت الحسن بن علی ویمکت
فی الارض اربعین سنۃ حتی یسقط
حاجباہ علی عینہ۔

بھوئیں آنکھوں پر لٹک آنے سے مراد بڑھا پاپ ہے یعنی ضعیفی کی عمر میں
وفات پائیں گے۔ حضرت حسین علی بہاء اللہ حضرت قائم آل محمد حضرت علی محمد
باب سے پہلے ۱۸۱۷ء میں پیدا ہوئے اور ۱۸۵۳ء میں دعویٰ حنفی اور ۱۸۶۳ء میں
اپنی رجعت کا اعلان عام فرمایا اور ۱۸۹۲ء میں ضعیفی کی عمر میں وفات پائی۔

ساتویں حدیث: عیسیٰ عن النبی
فی خروج
علیہ السلام ویہلک فی زمانہ الملل
کلیہا الا الاسلام ویہلک الدجال
فی ملک فی الارض اربعین سنۃ
یعنی مسیح کے زمانہ میں تمام قومیں سوائے
اسلام کے ہلاک ہو جائیں گی اور دجال
ہلاک ہوگا اور مسیح زمین میں چالیس سال
زندہ رہیں گے پھر وفات پائیں
گے اور ان کی اطاعت کرنے والے

ثم يتوفى فيصلي المسلمون - ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے -

اس حدیث میں اسلام سے مراد وہ دین ہے جو مسیح لیکر آئیں گے اور وہ دین تمام قوموں کے دیہوں پر غالب آجائے گا اور یہی ان قوموں کا ہلاک ہونا ہے یعنی جن قوموں کا دین قابل عمل نہیں رہا اور مغلوب ہو گیا ان قوموں کا عدم وجود برابر ہے اور یہی ہلاکت ہے۔ مسیح سے مراد مسیح ابن مریم نہیں بلکہ ان کی روحانی رجعت مراد ہے اور مسیح سے مراد حسین ہیں ان کو مسیح سے تشبیہ اس لئے دی گئی کہ مسیح کی مانند مظلوم ہوں گے اور ان کی شریعت حضرت مسیح کی شریعت سے ملتی جلتی ہوگی۔ معنی وہ ایک ایسی شریعت لیکر آئیں گے جس پر تمام قومیں متفق ہوں گی اور تمام دنیا کے لئے وہ شریعت قابل قبول ہوگی اور ایسی شریعت وہی ہو سکتی ہے جس میں تلوار یا جہاد سے کام نہ لیا جائے بلکہ خالص روحانی اور اخلاقی اور قدرتی طاقت سے پھیلائی جائے اور مسیح کی شریعت ایسی ہی تھی اس لئے حسین کو مسیح کا ظہور بھی کہا گیا۔ حسین اور مسیح دو جدا شخصیتیں نہیں بلکہ ایک ہی شخصیت مراد ہے اسی لئے دونوں حدیثوں میں حسین اور مسیح کا زمانہ قیام زمین پر ۴۰ سال دکھایا گیا ہے۔ پس حضرت حسین علیہ السلام مسیح اور حسین دونوں کی رجعت ہیں اور ۴۰ سال دنیا میں زندہ رہے اور انتہائی مظلومیت کی حالت میں اپنا زمانہ حیات گزارا اور ایک ایسا عالمگیر دین عطا فرمایا جس پر تمام قومیں متفق ہوتی چلی جا رہی ہیں اور وہ لوگ جو ابھی تک اس دین پر ایمان نہیں لائے وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس شریعت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔

شریعت بہائی یہ اقتدار جہاد اور تلوار کے بغیر حاصل کرتی جا رہی ہے

حتیٰ کہ عنقریب تمام دنیا اپنے وقت معین پر عدل و داد سے بھر جائے گی اور خدا کی بادشاہت پورے جاہ و جلال سے جلوہ گر ہوگی۔

اس موقعہ پر نامناسب نہ ہوگا اگر ہم اپنے محترم ناظرین کے روحانی لطف کو دوبالا کرنے کے لئے "ایرواقیت و الجواہر" مصنفہ عبد الوہاب شعرانی سے ایک حیرت انگیز پیشگوئی نقل کریں۔ چونکہ یہ واقعات کے مطابق ہے اس لئے ابن عربی کا یہ مکاشفہ یقیناً صحیح اور درست ہے اس مکاشفہ کو خود محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب نصوص الحکم میں لکھا ہے اور شیعہ عالم مرزا محمد شیرازی نے بھی اپنی کتاب حصص الکلم میں نقل فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

ہمدی کشادہ پیشانی اور بلند بینی ہوگا اس کے	هو ا جلی الجبہۃ ا قنی الالف
ساتھ اہل کوفہ ہوں گے جو بہترین خلق ہیں وہ مال	اسعد الناس بہ اهل الکوفۃ
د علوم دینی کو مساوی طور پر تقسیم کرے گا اور اپنی	یقسم المال بالتویتی و یعدل
رعایا میں عدل سے کام لے گا اس کے پاس انسان	فی الترعیۃ یا قیہ الرجل و یقول
طلب بخش کرنا ہوا آئے گا تو وہ اپنے مال میں سے	یا مہدی اعطنی و بین ید ید الما
اس کو اتنا عطا کرے گا کہ اس کا بوجھ وہ برداشت	فیحشی لد فی ثوبہ ما استطاع
نہ کر سکے گا دینی سستی کے وقت آپ کا ظہور ہوگا	ان یحملہ یخرج علی فترۃ من الدین
جہالت اور وحشت سے آپ اس قدر روکیں گے	یزع اللہ بہ مالا یزع بالقران
کہ قرآن کے ذریعہ سے بھی اس قدر ہدایت نہ کی	یمسی الرجل جاہلاً وجباناً و مخیلاً
گئی ہوگی ایک شخص شام کو اگر جاہل ڈرپوک اور خلیل	فیصبح عالم استجاءاً کریماً یشہد
ہوگا تو صبح کو عالم بہادر اور سخی بن جائیگا آپ	الملمتہ العظی ما ربہ اللہ بمرج

عَكَاءٌ يَبِيدُ الظُّلُمَ وَأَهْلَهُ يَقِيمُ الدِّينَ
وَيَنْفَخُ الرُّوحَ فِي الْإِسْلَامِ لِعِزِّ اللَّهِ
بِهِ الْإِسْلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَحْيِيهِ بَعْدَ
مَوْتِهِ شَهِدَانَهُ خَيْرَ الشَّاهِدِينَ
أَمْنَانَهُ أَفْضَلَ الْأَمْنَاءِ وَقَدْ اسْتَوَزَرَ
اللَّهُ تَعَالَى لَهُ طَائِفَتَهُ جَنَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى
لَهُ فِي مَكْنُونَتِهِ غَيْبٌ أَطْلَعَهُمْ كَشْفًا
وَشَهُودًا عَلَى الْحَقَائِقِ وَمَا هُوَ إِلَّا اللَّهُ
عَلَيْهِ فِي عِبَادَةٍ وَهُمْ عَلَى أَقْدَامِ
رِجَالٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ صَدَقُوا
مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَهُمْ مِنَ
الْأَعْلَامِ لَيْسَ فِيهِمْ عَرَبِيٌّ لَكِنْ
لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ لَهُمْ
حَافِظٌ مِنْ غَيْرِ جَنْسِهِمْ مَا عَصَى اللَّهَ
قَطٌّ وَهُوَ أَحَقُّ الزُّرَّاءِ وَيَقْتُلُونَ
كُلَّهُمْ إِلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ فَيَنْزِلُ فِي
مَرْجِ عَكَاءٍ فِي الْمَادِيَةِ إِلَّا لَهْفِيَّةِ
الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ مَائِدَةً لِلْسَّبَاعِ وَالطُّيُورِ
وَالْهَوَامِّ -

قلعہ عکاء میں بچائے ہوئے خدائی بہان خانہ میں
آئیں گے ظلم اور اہل ظلم کو تباہ کر دیں گے، دین کو
قائم کریں گے اسلام میں روح حیات پھونک
دیں گے ان کے ذریعہ سے خدا اسلام کو ذلت
کے بعد عزت دے گا اور اس کی موت کے بعد اس کو
زندگی دے گا اس کے شہدا تمام شہیدوں سے بہتر
اور اس کے امناء تمام امینوں سے بڑھکر ہوں گے
خدا اس کا وزیر ایسے کردہ کو بنائے گا جس کو اس
نے پردہ غیب میں چھپا رکھا ہے خدا ان کو
بطور کشف حقائق اور مشیت الہی کی اطلاع
دے گا وہ ان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوں گے
جنہوں نے خدا کے عہد کو سچائی کے ساتھ پورا
کیا وہ سب کے سب سچے ہوں گے مگر عربی میں
کلام کرتے ہوں گے ان کا ایک نگہبان ہوگا جو ان کی
جنس سے نہ ہوگا اس نے کبھی خدا کی نافرمانی نہ کی
ہوگی وہ اس کا خاص وزیر ہوگا وہ سب کے سب
قتل کر دے جائیں گے مگر ایک محفوظ رہے گا وہ قلعہ عکاء میں
نازل ہوگا جہاں خدائی دسترخوان ہوگا جس کو خدا دوزندوں
پرندوں اور حشرات الارض کے لئے بچائے گا۔

مذکورہ بالا الہامی بیان کے مطابق حضرت باب کی پیشانی کشادہ تھی آپ
بلند بینی تھے جیسا کہ عکس مبارک سے واضح ہوتا ہے آپ کے اصحاب نے
مسجد کوفہ میں دعاء و مناجات اور تضرع و زاری کے ذریعہ آپ کے استقبال کی
طیاری کی یہ لوگ بہترین خلق تھے جنہوں نے آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں
حضرت باب کے پاس جو روحانی دولت تھی یعنی خدائی علوم وہ ان کے مومنین میں
مساوی تقسیم ہوئے اور ہر شخص نے اپنی استعداد کے مطابق فائدہ اٹھایا لوگ
آپ کے پاس بخشش کی طلب میں گئے اور آپ نے ان پر علوم کی اس قدر بوجھار
کی کہ ان سے برداشت نہ ہو سکا آپ نے ایسے وقت ظہور فرمایا جبکہ خدا کے
تمام ادیان پر خزاں چھا گئی تھی آپ کے دئے ہوئے علوم کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک
زبردست جماعت ایسی طیار ہو گئی جس نے آپ کی ہدایات پر عمل کیا اور ان کی
اخلاقی و معاشرتی حالت اس قدر درست ہو گئی کہ ایران کی وحشت و جہالت جو
اس زمانہ میں شہرہ آفاق ہو چکی تھی اس جماعت کو دیکھ دیکھ کر نہ صرف مسلمان
بلکہ زرتشتی اور یہودی تک متوجہ ہو گئے اور ایمان لائے اور ان کی وحشت و
جہالت اس قدر دور ہوئی کہ قرآن کے ذریعہ سے بھی اتنی دور نہ ہوئی تھی ایک
شخص جو شام کو جاہل، ڈرپوک اور بخیل تھا۔ بیشک وہ صبح کو عالم، بہادر اور
سخی بن گیا۔ بانی جماعت کا بچہ بچہ علماء ایران پر بھاری تھا اور آج بھی ہے
ایران میں بانی جماعت کو طاقت سے فنا کر دینا چاہا لیکن وہ لوگ جنہوں نے
دینی مدرسوں کے علاوہ اور کچھ نہ سیکھا تھا۔ جنگی میدانوں میں انہوں نے
مخالفین کے حملوں کو روکنے اور اپنا دفاع کرنے میں بے نظیر شجاعت دکھائی

وہ لوگ جو دینی و قومی تعصب میں مبتلا تھے اور غیر مذہب کے فیقروں کو بھیک تک دینا یا ایک گلاس پانی پلانا گوارا نہ کرتے تھے ایک دوسرے پر جان تثار کرنے لگے۔

حضرت باب اپنی شہادت کے بعد کوہ کرمل پر لے جا کر دفن کئے گئے۔ جس کے دامن میں عکہ واقع ہے۔ آپ کے ذریعہ سے ایرانیوں کا ظلم عدل سے بدل گیا آپ نے خدا کے اس دین قدیم میں جو آدم و نوح و موسیٰ و ابراہیم و محمد کا دین یعنی اسلام تھا اس میں روح حیات پھونک دی۔ وہ دین ذلیل ہو چکا تھا اس نے اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کی وہ مرجھا چکا تھا اس نے دوبارہ زندگی حاصل کی۔ آپ کے جان تثار اور شہداء گزشتہ تمام شہیدوں سے بڑھ کر اور آپ کے امنا گزشتہ تمام پیغمبروں کے امینوں سے بلند مرتبہ تھے۔ خدا نے حضرت باب کا پیر و ایسے گروہ کو بنایا جو پردہ غیب میں پہنا تھا اور خدا نے بذریعہ کشف اس کو حقائق اور اپنی مشیت سے خبردار کیا جس کے نتیجہ میں اس نے قائم آل محمد کی معرفت حاصل کی یہ لوگ ان آئمہ طاہرین معصومین کے نقش قدم پر چلے جو ہر عہد میں خدا کے عہد کو سچائی کے ساتھ پورا کرتے رہے۔ یہ اصحاب حضرت باب تمام عجب تھے۔ مگر عربی بولتے تھے اور ان کے عربی آثار آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ حضرت باب کی شہادت کے بعد ایک نفس مقدس مومنین حضرت باب کا حافظ و نگہبان قرار پایا۔ یہ حافظ و نگہبان اس گروہ کی جنس سے نہ تھا یعنی معصوم تھا اور اس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا۔ یہ حضرت حسین علی بہاء اللہ تھے جو آپ کے بعد خصوصیت کے ساتھ آپ کی جماعت

کی نگرانی کرتے رہے۔ مذکورہ بالا اصحاب حضرت باب جن کی تعداد اصحاب بدر کے مطابق ۳۱۳ تھی خراسان سے سیاح علم لے کر قائم موعود کے ظہور کا اعلان کرنے کے لئے نکلے جن کو قلعہ شیخ طبری کے اندر محصور کر کے قتل کر دیا گیا لیکن حضرت باب کے مومنین میں سے صرف اس جماعت کے حافظ و نگران حضرت حسین علی بہار اللہ باقی بچے جن کو کوئی قتل نہ کر سکا اور آپ کو ایران سے جلا وطن کر کے پہلے بغداد پھر ایڈریا نوپل اس کے بعد قلعہ عکہ میں نظر بند کر دیا گیا جہاں سے آپ کے عالمگیر دین کی شعاعیں تمام دوسرے ممالک عالم میں پہنچیں اور اس طرح عکہ کا یہ قید خانہ درندوں، پرندوں اور حشرات الارض یعنی وحشی جاہل اور حیوان صفت انسانوں کے لئے مہمان خانہ قرار پایا جہاں یہ لوگ آتے اور روحانی غذائیں پاتے تھے۔

ناظرین! ملاحظہ فرمائیں کہ پیشگوئی ایسی ہوتی ہے جو واقعہ بن کر اپنی صداقت کا اعلان کرے۔ مذکورہ بالا پیشگوئی حیرت انگیز طور پر ایسی پوری ہوئی ہے کہ ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو پوری ہونے سے رہ گئی ہو۔ یہ بات بھی فراموش نہ کرنی چاہئے کہ مذکورہ بالا بیان میں موت و حیات مال و دولت، عزت و ذلت، درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کے کیا معانی ہیں اور انبیائے کرام کی زبانوں پر جب یہ الفاظ یا اسی قسم کے دوسرے الفاظ جاری ہوتے ہیں تو ان کے ظاہری معانی مراد نہیں ہوتے بلکہ روحانی معانی مراد ہوتے ہیں اور تمام بیانات انبیاء و ائمہ تاویل کے محتاج ہیں۔

باب ششم

صَبِيٌّ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

صفحات ماسبق میں ہم بالکل کھٹوس اور ناقابل شکست دلائل وبراہین سے فرقہ شیعہ کے ہزار سالہ عقیدہ امام غائب کو باطل ثابت کر چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید اور معتبر احادیث و اخبار سے مسئلہ قائم آل محمد کے تمام پہلوؤں پر مختصر مگر جامعیت کے ساتھ روشنی ڈال دی گئی ہے اور واضح کیا جا چکا ہے کہ قائم آل محمد کے منصب کا اصلی حقدار کون ہے۔ اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ اہل بہاء کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی محمد باب کے سوا قائم آل محمد اور کوئی نہیں ہے۔

حضرت باب اعظم ۲۰ اکتوبر ۱۸۴۹ء کو دارالادب شیراز میں پیدا ہوئے بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا آپ کے والد تاجر تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ آپ کی پرورش آپ کے ماموں نے کی۔ آپ کی زندگی بالکل پیغمبرانہ زندگی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے ۲۴ ویں سال میں قدم رکھا تو خدا کی طرف سے قاضیت کے اعلان پر مامور ہوئے۔ آپ نے یہ اعلان ۲۳ مئی ۱۸۴۷ء کو حضرت شیخ احمد احسانی (جو اس وقت کے ایک متبحر عالم تھے)

کے قابل اور فاضل شاگرد ملا حسین بشروئی مجتہد العصر کے سامنے کیا تھوڑے ہی عرصہ میں ۱۸ علماء کی ایک فداکار جماعت نے آپ کے خدائی پیغام کو قبول کیا اور یہ وہ بے مثل نصیلت تھی جو ان سے پہلے کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی۔ علماء کی یہ جماعت ایران میں پھیل گئی اور آپ کے ظہور کی بشارت دینے لگی۔ اسی اثنا میں آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ایک شاگرد ملا محمد علی قدوس مجتہد العصر بھی تھے۔

مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے رکن و مقام کے درمیان اپنے دعویٰ کا اعلان کیا اور بہت سے لوگ ایمان لائے جن میں سے دو ہندوستانیوں کے نام بھی تاریخ میں ملتے ہیں یعنی سعید ہندی اور سید بصیر ہندی یہ بھی ایمان لائے اور مؤخر الذکر ہندوستان واپس آکر ایران تشریف لے گئے اور مذکورہ الصدر جماعت علماء کے ساتھ تبلیغ کا فرض انجام دینے لگے۔ ایرانی عوام اور علماء نے شہزادہ حمزہ مرزا پسر فتح علی شاہ قاجار کو جو محمد شاہ شاہ ایران کا بھائی تھا اور ایک صوبہ کا گورنر بھی تھا مجبور کیا کہ ان کو گرفتار کرے اس نے آپ کو گرفتار کر لیا اور پوچھا کہ اگر حضرت باب ہدی ہیں تو دجال کون ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ ایران کا وزیراعظم حاجی مرزا آقاسی دیکھتے ہیں کہ بدترین دشمن تھا، اس نے سوال کیا کہ اچھا حاجی آقاسی دجال ہے تو دجال کا گدھا کہاں ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ خرد دجال تمہارا بھائی محمد شاہ ہے جس کی لگام حاجی آقاسی کے ہاتھ میں ہے۔ حمزہ مرزا نے غضب ناک ہو کر آپ کی زبان کھینچ لینے کا حکم دیا۔ اور اس طرح آپ کی شہادت واقع ہوئی۔

حضرت باب کے ظہور کی شہرت بہت جلد تمام ایران میں پھیل گئی اور فریقین میں تصادم ہونے لگا تو محمد شاہ نے مجبور ہو کر اپنے مفتی دربار کو اس کام کے لئے منتخب کیا کہ وہ شیراز جائیں اور حضرت باب سے مل کر معلوم کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ ایران کے ایک زبردست عالم تھے جن کا نام جناب سید یحییٰ دارابی تھا جن کو مفتی دربار ہونے کا شرف حاصل تھا اور شاہ آپ کی سید عزت کرتا تھا۔ تمام علمائے طہران کو چھوڑ کر شاہ کی نگاہ انتخاب جناب سید یحییٰ دارابی پر پڑی ظاہر ہے کہ آپ کا علم و فضل کتنا ہوگا۔ آپ شیراز تشریف لے گئے اور اس امر کا امتحان کرنے کے لئے کہ حضرت باب کے دعویٰ میں کہاں تک صداقت ہے۔ مجتہد مذکور نے آپ سے سورہ کوثر کی تفسیر کرنے کی درخواست کی رات بھر میں تفسیر سورہ کوثر طیار ہو کر جناب سید یحییٰ دارابی کے حوالہ کر دی گئی۔ یہ تفسیر جناب یحییٰ دارابی کے معیار کے مطابق تھی۔ آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً ایمان لے آئے اور دربار میں اپنی شہادت کے وقت تک نہیں گئے۔

اس موقع پر بنارسى معترض صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مکہ معظمہ میں حضرت باب پر چند لوگوں کا ایمان لے آنا تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ ان کی صداقت کی دلیل کس طرح ہو گئی۔ کیا کابل میں گدھے نہیں رہتے۔ نہایت ادب سے گذارش ہے کہ غیر مسلم تو میں آپ کے متعلق بھی ایسا ہی خیال رکھتی ہیں حالانکہ آپ چند نہیں بلکہ کروڑوں ہیں۔ ایک صاحب شریعت جدید کے دعویٰ پر ایمان لانے والے چند آدمیوں کے متعلق آپ یہ فرماتے ہیں کہ کیا کابل میں گدھے نہیں رہتے

ہم نے یہ بات نہایت تعجب کے ساتھ پڑھی۔ کیونکہ خداوند عالم سورہ شوریٰ میں فرماتا ہے کہ:

والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجۃہم و احضتہ عند ربہم ولہم عذاب الیم۔
یعنی جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں حالانکہ اس کو چند لوگوں نے قبول کر لیا ہے تو اس قبولیت اور گواہی کے بعد منکرین کی دلیل خدا کے نزدیک باطل ہے اور ان کے لئے عذاب الیم ہے۔

یہ آیت بھی اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ معدودے چند حضرت رسول مقبول پر ایمان لائے تھے اور منکرین آپ ہی کی طرح کہہ رہے تھے کہ یہ ایمان لانے والے گدھے اور رذیل آدمی ہیں اور ان چند آدمیوں کا ایمان لانا محمد کی صداقت کی دلیل نہیں ہے لیکن خدا فرماتا ہے کہ نہیں منکرین ہی باطل پر ہیں مدعی شریعت جدیدہ پر چند آدمیوں کی شہادت ہی اس کی حقانیت کی دلیل ہے کیونکہ شریعت جدیدہ کے جھوٹے مدعی کو ایک شہادت بھی ملنی محال ہے۔ نیز

فاضل معترض فرماتے ہیں کہ جناب سید یحییٰ دارابی کا صرف تفسیر سورہ کوثر دیکھ کر فوراً اور اتنی جلدی ایمان لے آنے کے معنی یہ ہیں کہ مجتہد مذکور جاہل بلکہ اہل تھتے ہمارے نزدیک یہ ارشاد گرامی بھی کچھ کم تعجب خیز نہیں کیونکہ اس کے صاف اور صریح معنی یہ ہیں کہ معترض صاحب تاریخ مذاہب سے قطعاً نااہل ہیں۔

حضرت مسیح کو جب اعلان رسالت کا حکم ہوا اور وہ تبلیغ کے لئے نکلے تو انجیل کی شہادت ہے کہ آپ ایک جھیل پر پہنچے نہاں چند چھیرے اپنے جال ڈالے ہوئے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا

کہ اپنے اپنے جال اپنے کانڈھوں پر رکھو اور میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ تاکہ میں تمہیں آدمیوں کا شکار کرنا سکھا دوں۔ فی الفور یہ پھیرے جو علم کی ابجد سے بھی ناواقف تھے آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کے پیچھے پیچھے ہوئے یہ وہ جاہل لوگ تھے جن کو قرآن مجید نے ”انصار اللہ“ کا خطاب دیا۔ کیا آپ کی اجازت ہے کہ ان حواریین حضرت مسیح کو معاذ اللہ جاہل اجہل اور گدھا کہہ دیا جائے۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ سلام پر ایمان لانے کے وقت صرف آٹھ سال کی تھی اور جنہوں نے رسول اللہ کے یہ فرماتے ہی کہ کون ہے جو میرا وزیر بنے لبتیک کہا اور کفار مکہ نے آپ کی طرح ان کے فوراً ایمان لانے کا مذاق بنایا اور حضرت خدیجہ جو الف ب بھی نہ جانتی تھیں رسول اللہ کے یہ فرماتے ہی کہ آج میرے پاس جبرئیل آئے تھے فوراً ایمان لے آئیں۔ عمار یا سر جن کا مشغلہ قمار بازی کے سوا کچھ نہ تھا اسی لئے ان کے نام کے ساتھ ”یاسر“ کا لفظ ہے فوراً ایمان لے آئے۔ ابوذر غفاری جو صرف ایک گڈریئے تھے اور علم سے ان کو کوئی لگاؤ نہ تھا رسول اللہ پر فوراً ایمان لے آئے۔

غرض ابتدائی مومنین سب کے سب بے علم اور بلال حبشی کی طرح ظاہری علم سے بالکل عاری تھے مگر انہوں نے ایمان لانے میں بالکل تاخیر نہیں کی۔ لیکن علماء کے علم نے ان کی لٹیاد بودی۔ اگر آپ کا معیار تسلیم کر لیا جائے کہ جلدی اور فوراً ایمان لے آنا جہالت بلکہ اجہل اور گدھا ہونے کی دلیل ہے تو پھر مذکورہ الصدر مومنین کی جماعت کے متعلق کیا ارشاد ہے اور جب ان مسلمانوں کا فوراً ایمان لانا جن کا علم سے بے بہرہ ہونا ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے حضرت پیغمبر اسلامؐ

کی حقانیت و صداقت کا ثبوت ہے تو حضرت باب پر ابتدائی ایمان لانے والے
 (مجتہد نہ سہی) علما کا ایمان لانا جن کی علمی استعداد حضرت خدیجہ حضرت علی،
 عمار یا سر، ابوذر غفاری اور بلال حبشی کے مقابلہ میں کہیں زیادہ تھی بلکہ زمین و
 آسمان کا فرق تھا۔ حضرت باب اعظم کی صداقت و حقانیت کی دلیل کیوں نہیں ہے
 فاضل معترض اپنی یہ منطق خود ہی خوب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر چند جاہل اور بے علم
 لوگ حضرت پیغمبر اسلام پر بنیر کسی دلیل کے فوراً ایمان لے آئیں تو رسول اللہ
 سچے پیغمبر ہیں لیکن علماء اگر حضرت باب پر امتحان و آزمائش اور دلائل و براہین
 کے بعد ایمان لے آئیں تو حضرت باب جھوٹے مدعی ہیں۔ کیا خوب انصاف ہے؟
 حضرت باب پر ایمان لانے والے علماء کی تعداد ۱۸ سے گزر کر چار سو تک
 پہنچ گئی۔ یہ علماء نہ صرف ایمان ہی لائے بلکہ میدان شہادت میں بھی آگے آگے
 رہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ناممکن بات تھی کہ عوام متوجہ نہ ہوتے۔ دونوں قسم کے
 لوگ مبعوث ہوئے ایمان لانے والے ایمان لانے کے لئے اور انکار کرنے والے انکار
 کرنے اور ظلم و ستم کے تاریخ کو ایک بار پھر دہرانے کے لئے۔

حضرت باب کو شیراز میں پہلے تو گرفتار کیا گیا پھر اپنے ماموں کے گھر میں
 نظر بند کئے گئے اور اس کے بعد شیراز سے جلا وطن کر دئے گئے تو آپ اصفہان پہنچے
 اصفہان کے گورنر منوچہر خاں نے اس خیال سے کہ کہیں اصفہان میں بھی شیراز
 کی طرح کوئی عام ہنگامہ نہ ہوا اپنے محل میں آپ کو مہمان رکھا اور چند روز کے اندر
 منوچہر خاں بھی آپ پر ایمان لے آیا۔ قیام اصفہان کے زمانہ میں آپ نے علماء اصفہان
 کو مناظرہ کا چیلنج دیا لیکن علماء اس دعوت کو منظور نہ کر سکے۔ اسی مقام پر

امام جمعہ اصفہان کی درخواست پر سورہ والعصر کی تفسیر نازل ہوئی۔ منوچرخاں کے انتقال ہو جانے کے بعد دربار طہران سے حکم آیا کہ ان کو طہران روانہ کر دیا جائے۔

آپ طہران کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ ابھی راستہ ہی میں تھے کہ آپ کو ماکو کے پہاڑ پر چلے جانے کا حکم آیا اور آپ نے قلعہ ماکو کا رخ کیا۔ جہاں آپ دو سال مقید رہے۔ اسی قید خانہ میں آپ پر کتاب "البیان" نازل ہوئی حضرت باب پر بے انتہا کلام نازل ہوا۔ اگر آپ کے کلام کے مقابلہ میں تمام کتب متقدمہ سماویہ کو رکھا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ مؤخر الذکر کتابوں کا وزن بہت ہلکا اترے گا۔

حضرت باب کی تاریخ انتہائی سنگامہ خیر ہے۔ تمام مومنین حضرت باب نہایت تنگی و پریشانی اور بہت بڑی مشکلات میں گرفتار تھے ہر طرف میدان کارزار گرم تھا۔ ایران کے شیعوں نے بانی عورتوں، بوڑھوں اور بچوں تک پر رحم نہیں کیا خود حضرت باب کی تمام عمر مختلف قید خانوں میں گزری۔ اس لئے آپ پر نازل شدہ کلام کا محفوظ رہنا ہی دشوار تھا۔ اس کی اشاعت کا تو ذکر ہی کیا ہے اور چونکہ شریعت حضرت باب کی مدت کل نو سال تھی اس لئے اس مدت کے خاتمہ پر اس کلام کی اشاعت کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ اہل بہا کے پاس یہ کلام محفوظ ہے اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اس کو شائع کیوں نہیں کرتے۔ لیکن اس اعتراض کا صحیح جواب یہ ہے کہ اہل بہاء بانی نہیں ہیں اس لئے وہ اس کلام کی اشاعت کے ذمہ دار نہیں۔ یہ اعتراض باہیوں پر ہو سکتا تھا

اگرچہ انھوں نے اب ایران میں کتاب البیان کو چھپوا کر شائع کر دیا ہے اور
ایران سے مل سکتی ہے۔ چونکہ عام طور پر حضرت باب پر نازل شدہ کلام
لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا اس لئے مخالفین کو اپنی من مانی کارروائیوں کا
موقعہ مل گیا اور انھوں نے جعلی لٹریچر طیار کیا اور منسوب کر دیا حضرت باب کی
طرف اس لئے عوام میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اس غلط فہمی کو پیش نظر رکھ
کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کلام کے کچھ اقتباسات بطور نمونہ پیش کر دیں تاکہ
اس رسالہ کے ناظرین محترم کو ایک ہلکا سا اندازہ ہو جائے کہ قرآن عظمیٰ یعنی
البیان اور دوسرے عربی کلام کا عام انداز بیان کیا ہے۔ اور وہ حضرات
جو امر بہائی کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں وہ مخالفین کی عوام فریبیوں کا شکار نہ
ہو سکیں۔ اس لئے ہم سب سے پہلے حضرت باب کا دعویٰ اصلی الفاظ میں
پیش کرتے ہیں۔

حضرت باب کا دعویٰ

الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها
الملاء اعلموا ان الذكر الذي قد
بعثه الله اليكم انه هو الذكر الاول الذي
كان مبدء كل شئ وكل بامر قائمون
انه هو النباء العظيم كان الناس فيه
يختلفون انه هو الظهور للذات الغيبة
الا لصيته الذي كل له يسجدون انه هو
المهدي الذي كنتم له تنتظرون انه
هو القائم الحق الذي كنتم في الدليل
والنهار عن فرجه تسئلون۔

ان يا اولي العلم من اهل الفرقان
ان كنتم في ريب من خالك فاتوا
بشيء من الآيات التي اتاكم بنفسه
وصيروا في الارض فاستلوا اهل الذكر
ان كنتم في دينكم مجاهدون ان

الحق رحمن ورحيم خدا کے نام سے۔ اے لوگو آگاہ
ہو جاؤ کہ ذکر وہی شخص ہے جس کو خدا نے تمہاری
طرف مبعوث کیا ہے یہی وہ ذکر اول ہے کہ تمام
اشیاء اسی سے موجود اور اسی کے امر سے قائم ہیں
یہی وہ بڑی خبر ہے جس کے بارے میں لوگ
اختلاف کرتے تھے یہی اس ذات غیب الہی
کا ظہور ہے جس کے سلسلے سب سجدہ کرتے
ہیں اور یہی وہ ہماری ہے جس کے تم منتظر تھے اور
یہی وہ قائم برحق ہے جس کے ظہور کی تم شب و
روز درخواست کرتے تھے۔

اے علمائے اسلام اگر تمہیں اس میں شک ہے
تو تم بھی اس جیسی آیات لے آؤ جو یہ مبعوث ہونے
والا لیکر آیا ہے زمین پر چل پھر کر دیکھو اور اہل ذکر
سے پوچھو اگر تم مجاہدین ہو۔ بے شک آیات امر
نے مشرق سے مغرب تک تمام دنیا کو گھیر لیا ہے

شرق الارض وغربها قد ملئت من
آیات هذا الامر وانتم لبشي منها
يا اولی العلم من اهل الفرقان
لا تشعرون کانت فی اذنیکم وقرأو
على ابصارکم غشاة وانکم لمیتون
افلا تنظرون الی البیان کیف نزلت
ثم شاعت والی الاحکام کیف غیرت
والی الکتب کیف محت والی العلوم
کیف اندرست انجبستم ان غیر الله
هل یقدر علی مثل ذالک فما لکم کیف
تحکمون قل یا اولی العلم من اهل
الفرقان ان زعمتم ان القائم المنتظر
غیر هذا الفتی الاحمى الذی قد بعثه
الله فی الاعمین وجعل فتنه للعالمین
فاستلوا الله ربکم ان ینظره لایزهاق
الباطل ان کتم صا دقین۔

لیکن اے علمائے فرقان تم بالکل متوجہ
نہ ہوئے گویا کہ تم پنہ درگوش ہو
اور تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے
یا تم مردہ ہو آنکھیں کھولو اور دیکھو
کتب بیان کیونکر نازل ہوئی اور کس طرح
نافذ ہوئی اور احکام قبل کس طرح بدل
گئے۔ کتابیں محو ہو گئیں اور علوم فسخ ہو گئے
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان امور پر خدا کے
سوا دوسرا قادر ہو سکتا ہے پس تم
کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ کہہ دے اے
علمائے اسلام اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ
اس جوان اقی کے علاوہ جس کو خدا نے
عجیوں میں مبعوث کیا ہے اور اہل عالم کے
لئے آزمائش قرار دیا ہے کوئی اور قائم منتظر
ہے تو اگر تم سچے ہو تو اپنے خدا سے درخواست
کرد کہ اس کو ظاہر کرے تاکہ وہ باطل کو شکست دے۔

”دوسرا اعلان“

قل ان الله حق وان ما دون الله کہرے خدا یقیناً حق ہے اور ماسوا اللہ اس کی

خلق له وكل له عابدون ان يا خلق
 الله ان لا اله الا هو واني اول
 العابدون قل الله لمحمد هادي
 وقل الله لمهدي موعود في
 ام الكتاب قل الله صاحب حق
 كل بدو عبادون قل الله قائم حق
 كل بيد موقنون وانا قد نزلنا
 ذال في الكتاب رحمة من لدنا
 للعالمين لئلا يقول احد لو علمني
 ظهور مهدي او رجع محمد
 والذين هم شهداء من بعده
 ثم المرمزون لكنت من المحضين -

(لوح عظیم)

مخلوق ہے سب اسی کی اطاعت کرتے ہیں
 اے لوگو! اس میں کوئی شک نہیں کہ اس
 کے سوا کوئی خدا نہیں اور میں اس کا
 پہلا بندہ ہوں۔ کہدے کہ وہی ہدایت کرنے
 والا محمد ہے۔ کہدے وہ ہی ہدی ہے جس
 کا کتاب میں وعدہ کیا گیا تھا کہدے وہ صاحب
 حق ہے سب سے اسی کے متعلق وعدہ کیا گیا
 تھا۔ کہدے وہ قائم برحق ہے سب اس کا
 یقین کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم نے
 یہ کتاب اہل عالم کے لئے رحمت بنا کر نازل کی ہے
 تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اگر خدا مجھے ہدی
 یا رجبت محمد اور ان لوگوں کی رجبت کی جو ان کے
 بعد گواہ تھے پھر ان مومنین کی رجبت کی جو محمد
 کے بعد تھے خبر کرتا تو میں ضرور حاضر ہونے
 والوں میں سے ہوتا۔

قائم آل محمد حضرت باب کا ترجمہ

اهل من مبارز بيارزني بايات الرحمن
 اهل من مبارز بيارزني بينات الانسا
 اهل من ذي صيصية يقوم معي في ميدان الحرب
 بسيف اهل البيان الايامن في منكرات
 الامر والخلق ان هذا فتى عجميا قد ركب
 فرس الجلال وجاء بالآلات الحرب في
 ميدان الجبال كيون الخاشعون من
 اهل المال واين الخائفون من
 اهل القيل والقال لم لا تخرجون من
 مساكنهم لم تفرون الى سم الخياط
 من مخافتكم لما قد خلون بيت العسكر
 في قلل الجبال لم تصمتون ولا تنطقون
 ولا تعتذرون في تلقاء الجمال اين
 الصيرون من حكماء الاشراق
 واين الفسفيرون من علماء الوثاق
 واين الغريبيون ها انا ذا انا دى في
 جوار العما وليس في ما نزل في قلبي

کیا کوئی ہے جو خداوند رحمن کی آیات کے ساتھ میرے
 مقابلے میں لکھے گیا کوئی ہے جو بینات انسان میں میرا
 مقابلہ کرے کیا کوئی صاحب قوت ہے جو میرے مقابلہ
 پر اہل بیان جیسی تلواروں کے ساتھ میدان جنگ میں لکھے
 اے عالم دین اور دنیا جہاں کے رہنے والو یہ عجیب نوجوان
 جلال کے گھوڑوں پر چڑھ کر میدان مقابلہ (کلام)
 میں اسلحہ جنگ سے آراستہ ہو کر آیا ہے کہاں ہیں
 وہ خشوع و خضوع کرنے والے جو انجام کو سوچتے
 ہیں کہاں ہیں وہ قیل و قال والے بدبرے انجام
 سے ڈرتے ہیں۔ اے مخالفو اب تم اپنے گھروں سے
 کیوں نہیں نکلتے ڈر کے بارے بھاگ کر سوئی کے ناکے
 میں کیوں گھسے جلتے ہو۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنے ہوئے
 مٹری کے جالے میں کیوں سر چھپا رہے ہو۔ کیوں چپ ہو
 ہو گئے کیوں نہیں جمال حق کے سامنے عذر و معذرت
 بھی نہیں کرتے۔ اپنے علم و حکمت کے قاموں میں رہنے
 والے حکمائے اشراق کدھر گئے پختہ کار مغربی فلاسفر
 کہاں ہیں میں دنیا میں منادی کر رہا ہوں اور جو کچھ میرے

بدأ القضاء قد سمعت ان بعضاً منهم
 قد ادعى مقام المباهلة فيها افا ذا
 افادی ولا اخاف من احد انی قد
 امنت بآیات ربی واکون من البالغین
 العارفين وكل ما صدر وصد منی
 ومن خواص اصحابی فهو حق لا شک
 فيه ولا سبب ليعترید وكل من یقوم
 معی فی میدان الافکار فيها افا ذا
 بسم الله العلی العظیم -

دل میں نازل ہو رہا ہے وہ ٹل نہیں سکتا
 میں نے سنا ہے کہ ان میں سے کسی نے مقام
 مباہلہ کی دعوت دی ہے۔ میں پکار رہا ہوں میں
 کسی سے نہیں ڈرتا میں اپنے رب کی آیات پر
 ایمان لایا ہوں جو کچھ محمد سے ظاہر ہوا اور ہو رہا
 ہے اور میرے خواص اصحاب کے ذریعہ سے
 وہ حق ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہر وہ شخص جو
 میدان افکار میں میرے مقابلہ پر آنا چاہے تو میں اس
 با عظمت اور بلند و برتر خدا کا نام لیکر حاضر ہوں۔

(سورہ کوثر)

قائم آل محمد حضرت باب اعظم کی ماموریت کے دو پہلو تھے : (۱) آیات تشابہات
 کی تاویل بیان کرنا۔ (۲) قیامت کبریٰ یعنی ظہور حسینی یا آمد مسیح کا اعلان اور
 ان پر ایمان لانے کی استعداد لوگوں میں پیدا کرنا۔

اس موضوع پر ہم اس باب میں ان کی بنیادی کتاب ”البیان“ سے
 چند اقتباس پیش کرتے ہیں جن سے ان کی ماموریت کے ان دونوں پہلوؤں پر
 روشنی پڑتی ہے۔ اب تک مترضین نے حضرت باب سے جو عبارتیں منسوب کی
 ہیں وہ ان کی من گھڑت ہیں۔ جن کو اصلیت سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔
 ذیل کے اقتباسات سے ناظرین کو اندازہ ہوگا کہ حضرت باب پر نازل شدہ
 کلام کی نوعیت کیا ہے۔ اب آپ آیات تشابہات کی تاویل کے بارے

میں اُس قرآنِ عجمی کا ناقابلِ مقابلہ بیان سنئے جس کے متعلق قرآنِ عربی نے کہا تھا کہ:

”اللہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون“

بیشک وہ بزرگ قرآن ہے جو ایک پوشیدہ کتاب میں (یعنی جو

ابھی نازل نہیں ہوئی) موجود ہے جس کو پاک و پاکیزہ اور اہلِ لوگوں

کے سوا دوسرا شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یعنی سمجھ نہیں سکتا۔

آج وہ کتاب مکنون اس طرح لغو رہا ہے۔

خطبه البیان

بسم الله الا منع الا قدس

تسبیح و تقدیس بساط مجد قدس سلطانی را لائق که لم یزل ولا یمزال بوجود
 کینونت ذات خود بزرده و هست و لم یزل ولا یمزال بعاقه ذات خود متعالی
 از ادراک کل شیئی بوده و هست خلق نفرموده آیه عرفان خود را در هیچ
 شیئی الا بحج کل شیئی از عرفان او و تجلی نفرموده بشیئی الا بنفس او اذ لم یزل
 متعالی بوده از اقتران بشیئی و خلق نفرموده کل شیئی را بشانیکه کل بکینونت
 فطرت اقرار کنند نزد او در یوم قیامت باینکه نیست از برای او عدلی و نه
 کفوی و نه قرینی و مثالی بل مقتدر بوده و هست بملیک الوهیت خود و مستعز
 بوده و هست بسلطان ربوبیت خود نشناخته است او را هیچ شیئی بحق شناختن و
 نمکن نیست که بشناسد او را شیئی بحق شناختن زیرا که انچه اطلاق می شود
 بر او ذکر شئییت خلق فرموده او را بملیک مشیت خود و تجلی فرموده با و
 بنفس او در علو مقدا و خلق فرموده آیه معرفت خود را در کنه کل شیئی تا آنکه یقین
 کنند باینکه او است اول و آخر و او است ظاهر و باطن و او است خالق و
 رازق و او است محیی و ممیت و او است مقتدر و ممتنع و او است متعالی
 و مرتفع و او است که دالالت نه کرده و نمی کند الا بر علو تسبیح او و سمو

تقدیس او و امتناع توحید او و ارتفاع تکبیر او و بنوده از برای او اولی الا
 باولیت خود و نیست از برای آخری الا باخریت خود و کلی شی بهما تقدیر
 از تقدیر مقدسیتی بشیئتی و حقیق با نیتته و با و بد فرموده خداوند خلق
 کل شی را و با و عودتی فرماید خلق کل شی را و اوست که از برای او کل
 اسمائی حسنی بوده و هست و مقدس بوده کنه ذات او از هر اسم و وصفی
 و متعالی بوده کافور سازج او از هر بهائی و علائی و منزه بوده جوهر مجرّد او
 از هر استماعی و ارتفاعی و اوست اول و لا یعرف به و او است آخر و لا یوصف
 به و اوست ظاهر و لا ینعت به و اوست باطن و لا یرکب به و اوست اول
 مومن بمن لیظهره الله و اوست اول مومن بمن ظهر و اوست شی واحد که
 خلق کل شی بخلق او می شود و رزق کل شی برزق او داده می شود
 و موت کل شی بموت او ظاهر می شود و حیات کل شی بحیات او
 و بعث کل شی ببعث او لم تر عین الوجوه بمثلها لا من قبل
 و لا من بعد ذالک اسم الا لوهیته و طلعت البروبیة المستقرّة فی
 ظلّ وجهه الا لوهیته و المستدلّة علی سلطان الوجود انیته و لو علمت
 ان ینذوق کل شی حبه ما ذكرت ذکرنا و اذانتها لتمام تسجدها
 خلقت کینونتها بها هی فیها و علیها و الا کل لتمام ینذوق من حبه نور
 فی نور من نور الی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یرفعن الله
 لنوره من یرید الله هو المبدء و المعید و اوست که خداوند واحد احد
 از برای ظهور او بظهور نفس او پیچیده نفس قبل از کل شی از نفس او

خلق فرمودہ و آیہ معرفت ایشان را در کینونت علی شئی مستقر فرمودہ
تا آنکہ کل بکند کینونت خود شہادت دہند براینکہ اوست واحد اول و حق
نعم نذل و تکلم نفرمودہ احدی از ممکنات را الا بعزیزان نفس خود و تو حید
کنہ کینونت ذات خود از ماسواہ خلق عندہ قد خلق بامرہ الالہ الخلق
والامر من قبل و من بعد ذالک رب العالمین الخ۔

یہ کتاب بیان فارسی کا خطبہ ہے جو آسمانِ عرفان سے قائم آل محمد
حضرت علی محمد باب پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کا خطبہ یعنی سورہ فاتحہ
بھی آپ کے سامنے ہے اور فاتحہ البیان بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وہ بھی
خدا کا کلام ہے اور یہ بھی۔ مگر صاحبان انصاف غور کریں کہ مذکورہ بالا خطبہ
نقاش نقش ثانی بہتر کشد زاوّل کا مصداق ہے یا نہیں۔

جہلائے ارض کہتے ہیں کہ حضرت باب سے جب کہا گیا کہ وہ قال کی
گردان کریں تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے بچپن میں علم صرف پڑھا تھا اب
بھول گیا۔ یہ کلام جواب تک پیش کیا گیا یا آئندہ پیش کیا جائے گا ان کو رسوا
کرنے کے لئے بہت کافی ہے۔ کیا کوئی ہے جو مسئلہ توحید کو اس سے بہتر بیان کرے۔

قرآن مجید چیلنج دیتا ہے کہ: فَاَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ مگر کتاب بیان
کے باب ثانی میں دعوت دی گئی ہے کہ فَاَتُوا بِآيَةٍ۔

قیامت کے حقائق

الباب السابع من الواحد الثاني

دوسرے واحد کا ساتواں باب

فی بیان یوم القیامت

روز قیامت کا بیان

ملخص این باب آنکه مراد از یوم قیامت یوم ظهور شجره حقیقت است و مشاہدہ نئی شود کہ اعدی از شیعہ یوم قیامت را ہمیدہ باشد بلکہ ہمہ مہومات امری را توہم نموده کہ عند اللہ حقیقت ندارد و آنچه عند اللہ و عند عرف اہل حقیقت مقصود از یوم قیامت است این است کہ از وقت ظهور شجره حقیقت در ہر زمان بہر اسم الی عین غروب آن یوم قیامت است مثلاً از یوم بعثت عیسی تا یوم عروج آن قیامت موسی بود کہ ظهور اللہ در آن زمان ظاہر بود

اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ روز قیامت سے مراد شجرہ حقیقت کے ظہور کا دن ہے اور شیعوں میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو یوم قیامت کو سمجھا ہو بلکہ سب نے ایسی مہوم باتوں کو مان رکھا ہے جس میں خدا کے نزدیک کوئی حقیقت و صداقت نہیں اور اہل حقیقت کی اصطلاح میں قیامت سے مراد یہ ہے کہ شجرہ حقیقت (یعنی پیغمبر) جب کبھی اور جس نام سے بھی آئے اس کے اظہار و موریت سے وفات تک زمانہ قیامت ہے مثلاً عیسیٰ کی بعثت سے وفات تک موسیٰ کی قیامت تھی کیونکہ اس وقت خدا کا ظہور عیسیٰ ہی کے ذریعہ ظاہر ہوا تھا

بظہور آن حقیقت کہ جزا داد ہر کس را
 کہ مومن بموسیٰ بود بقول خود زیرا کہ
 ما شہد اللہ در آن روز ما شہد اللہ
 فی الانجیل بود و بعد از یوم بعثت
 رسول اللہ تا یوم عروج آن قیامت
 عیسیٰ بود کہ شجرہ حقیقت ظاہر شدہ
 در سہیل محمدیہ و جزا داد ہر کس کہ مومن
 بعیسیٰ بود و عذاب فرمود بقول
 خود ہر کس کہ مومن بآن نبود و از
 ظہور شجرہ بیان الی ما یغرب قیامت
 رسول اللہ است کہ در قرآن خداوند
 وعدہ فرمودہ کہ اول آن بعد از دو
 ساعت و یازدہ دقیقہ از شب پنجم
 جمادی الاول ۲۶ھ کہ شجرہ
 بعثت می شود اول یوم قیامت قرآن
 بودہ و الی غروب شجرہ حقیقت قیامت
 قرآن است زیرا کہ شے تا بمقام
 کمال نرسد قیامت ادنیٰ شود و کمال
 دین اسلام الی اول ظہور منتهی شد

اس شخص کو اپنے فرمان کے ذریعہ جزا دی جو
 موسیٰ کا مومن تھا اور جو موسیٰ کا منکر تھا اسے
 بھی اپنے فرمان سے سزا دی کیونکہ اس زمانہ
 میں خدا کی شہادت وہی تھی جو خدا نے انجیل
 کے ذریعہ دی تھی اور اسی طرح رسول اللہ کی
 بعثت سے وفات کے دن تک عیسیٰ کے دورہ
 کی قیامت تھی اس لئے کہ شجرہ حقیقت سہیل
 محمدی میں ظاہر ہو رہا تھا اس نے عیسیٰ کے ماننے
 والوں کو جزا دی اور جو عیسیٰ کو نہ مانتے تھے انھیں
 اپنے فرمان کے ذریعہ سزا دی اور شجرہ بیان
 (حضرت باب کے وقت ظہور سے وفات تک
 رسول اللہ کے دور کی قیامت ہے جس کا وعدہ
 خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے یہ قیامت
 ۲۶ھ یعنی ۲۶ شعبان بعثت نبوی کے ماہ جمادی الاول
 کی پانچویں تاریخ رات کے دو گھنٹہ اور گیارہ منٹ
 گزرنے پر شروع ہوئی یہ قیامت قرآن کا پہلا دن
 ہے اور شجرہ حقیقت کے غروب یعنی حضرت باب کی
 وفات تک قیامت قرآن ہے کیونکہ جب کوئی چیز
 اپنے کمال کو نہیں پہنچتی اس کی قیامت نہیں ہوتی

و از اول تا حین غروب اثمار
شجرہ اسلام انجہ ہست
ظاہر می شود و قیامت بیان
در ظہور من یظہرہ اللہ
است۔

اور دین اسلام کا کمال اس وقت ہو گیا جب یہ
ظہور شروع ہوا اور اب شروع سے وفات
تک شجرہ اسلام کے پھل ظاہر ہو جائیں گے
اسی طرح بیان کی قیامت من یظہرہ اللہ کے
ظہور میں ہوگی۔

ظہور قائم آل محمد بعینہ
ظہور رسول اللہ است ظاہر نمی شود
الا آنکہ اخذ ثمرات اسلام را از
آیات قرآنیہ کہ در افندہ مردم
غرس فرمودہ نماید و اخذ ثمرہ
اسلام نیست الا ایمان با و و اول
این ظہور تا ظہور من یظہرہ اللہ
راجع می شود ثمرہ او بقیامت
آخری کہ در ظہور او است و حال
کہ یوم قیامت است محل فصل لقضا
دریں جبکہ است۔

قائم آل محمد کا ظہور بعینہ رسول اللہ
کا ظہور ہے یہ اسی لئے ظاہر ہوا ہے کہ
آیات قرآن کے ذریعہ جو ثمر اسلام لوگوں
کے دلوں میں بویا گیا تھا اس کے پھل حاصل
کرے اور اسلام کا پھل حاصل کرنا یہی ہے
کہ قائم پر ایمان لایا جائے اور اس ظہور کے
شروع سے ظہور من یظہرہ اللہ تک کا پھل
دوسری قیامت میں حاصل کیا جائے گا جو
من یظہرہ اللہ کے ذریعہ قائم ہوگی اور اب
جبکہ روز قیامت ہے فیصلے کرنے کا مقام
اس کوہ (ماکو) میں ہے (جہاں کلام خدا
کے ذریعہ فیصلے ہو رہے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے
جہاں حضرت باب مقید تھے)

الباب الثامن من الواحد الثاني

فی بیان حقیقت الموت بانہ حق

ملخص این باب آنکہ از

برائی موت اطلاقات مالا نہایتہ عند اللہ

ہست کہ غیر ادرکے محضی نیست

و یکی از اطلاقات در عرف

ظاہر موتی است کہ کل ادراک می نمایند

کہ آن حین قبض روح انسانی است

و بہر اطلاقیکہ عند اللہ موت اطلاق

شود حق است و آنچه کل مکلف

ہستند بر اقرار باینکہ حق است نہ

این موت معروف نزد خلق است

بلکہ آن موت نزد ظہور شجرہ حقیقت

است از مادیون آن۔

و جوہر مطلب آنکہ ہر کہ مشیت

او نباشد الا مشیت من یظہرہ اللہ

و ارادہ او الا ارادہ او و قدر

او الا قدر او و قضاء او الا قضاء

دوسر واحد کا آٹھواں باب

حقیقت موت اور اس کا حق ہونا

اس باب کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ خدا

کے نزدیک موت کے اطلاق بہت ہیں جن کو

خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ان میں سے ایک

اطلاق ظاہری اصطلاح میں وہ موت ہے

جس کو سب سمجھتے ہیں جو انسان کی قبض روح

کے وقت واقع ہوتی ہے اور خدا کے نزدیک

جس اطلاق سے بھی موت کا ذکر ہو وہ اطلاق

اپنی جگہ درست ہے اور یہ جو سب لوگوں

پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ موت کے حق ہونے

کا اقرار کریں اس جگہ موت سے مراد وہ موت

نہیں جو عام لوگوں میں مشہور ہے بلکہ اس موت

مراد یہ ہے کہ انسان ظہور شجرہ حقیقت کے سامنے اس کا سوا مہیا

جوہر مطلب یہ ہے کہ انسان کی مشیت وہی

رہ جائے جو من یظہرہ اللہ کی مشیت ہے اس

کا ارادہ من یظہرہ اللہ کا ارادہ ہو جائے اس کی

قدر من یظہرہ اللہ کی قدر اس کی قضاء من یظہرہ اللہ

اور واذن اور الا اذن اور و اهل اور
 الا اهل اور و کتاب اور الا کتاب
 اور آں وقت اور اک موت نموده
 زیرا کہ مشیت اور ذات مشیت اللہ
 و ارادہ اور ذات ارادہ اللہ است
 و قدر اور ذات قدر اللہ و قضاء
 اور ذات قضاء اللہ و اذن اور
 ذات اذن اللہ و اهل اور ذات
 اهل اللہ و کتاب اور ذات کتاب
 اللہ۔ چنانچہ در نقطہ بیان
 ہر کس میت شد اقرار کرد
 باینکہ موت حق است و این موتی
 است کہ در یوم قیامت نفع
 می بخشد کل را بعد ازاں در برزخ
 الی ان یطلع اللہ شمس الحقیقۃ
 و انما المراد بالبرزخ بن الظہورین
 لا ما هو المعروف بین الناس بعد
 موت اجساد صم۔

ہر گاہ کسی در بحر موت

کی قضا اس کا اذن من یظہر اللہ کا اذن
 اس کی اهل من یظہر اللہ کی اهل اس کی
 کتاب من یظہر اللہ کی کتاب ہو جائے اس وقت
 انسان مرت کو پاتا ہے کیونکہ اس حالت میں اس
 کی مشیت خدائی مشیت ہے اس کا ارادہ
 خدائی ارادہ ہے اس کی قدر خدائی قدر ہے اس
 کی قضا خدائی قضا ہے اس کا اذن خدا کا
 اذن ہے اس کی اهل خدائی اهل ہے اس کی
 کتاب خدائی کتاب ہے چنانچہ جو شخص نقطہ بیان
 میں مر گیا ہو ہو گیا اس نے اقرار کر لیا کہ موت حق
 ہے اور یہ ہے وہ موت جو قیامت کے دن سب
 کو نفع دیتی ہے اور قیامت کے بعد برزخ میں
 یہاں تک کہ خدا آفتاب حقیقت کو طلوع کرے
 اور برزخ سے مراد دو ظہوروں کے درمیان
 کا زمانہ ہے نہ کہ وہ جو لوگوں میں
 مشہور ہے کہ جسمانی موت کے بعد
 ہوتا ہے۔

اور جب کوئی دریائے موت کی

سیر نماید عجائب مالا نہایت بہما
 لا نہایت ملاحظہ می نماید مثلاً
 اگر در زمان رسول خدا کسی میت
 شدہ بود میدید کل شیونی کہ بمن
 لم یومن بمحمد راجع می شود از
 عالم تجرد گرفتہ تا عالم متحد
 نفی محض و نار بخت است و
 کل شیونی کہ بمن یومن بمحمد راجع
 می شود از عالم تجرد الی غتہی التحد
 از شیون شجرہ اثبات و جنت
 نبوت بودہ و اول میت بودہ و
 ثانی میت بودہ و اول چونکہ
 میت نشدہ فانی شدہ در نفی و
 ثانی چونکہ میت شدہ باقی اندہ
 در اثبات -

الباب التاسع من الواحد الثاني

فی بیان حقیقتہ القبر

لمحض این باب آنکہ از برائے

سیر کرے گلابے شمار عجائب دیکھے گا
 مثلاً جو کوئی رسول اللہ کے زمانہ میں مردہ
 ہو جاتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ محمد پر ایمان
 نہ لانے والوں کے کل حالات عالم تجرد
 عالم تجرد تک سب کے سب سر اسر نفی اول
 نار ہی نار ہیں اور محمد پر ایمان لانے والے
 کے تمام احوال عالم تجرد سے عالم متحد
 تک سب شجرہ اثبات اور جنت کے
 شیون و احوال ہیں اور اول الذکر یعنی
 منکر محمد حق میں فنا نہ ہوا اور ثانی الذکر
 یعنی مومن محمد حق میں فانی اور محو ہو گیا تھا
 اور اول الذکر چونکہ حق میں فانی نہیں ہوا
 تھا۔ اس لئے نفی میں فنا ہو گیا اور ثانی الذکر
 چونکہ حق میں فانی ہو گیا اس لئے اثبات میں باقی
 رہا اور حیات ابدی حاصل کی۔

دوسرے واحد کا نواں باب

قبر کی حقیقت

اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر روح

ہر روحی قبری در حد امکانہ خود مقدر
 و کل منتہی می گردد در حین ظہور
 من یظہرہ اللہ بتفسیکہ بعثت او
 بعثت کل می شود و حشر او حشر
 کل و خلق او خلق کل و خروج
 او خروج کل از قبر خود چنانچہ
 در نقطہ بیان حینی کہ مظهر الوہیت
 بعثت رسول اللہ را از نفس او فرمود
 و بعثت انجہ در ظل او محشور می شود
 نزد بعثت او می شود و ہمیں
 کہ حکم بعثت بر رسول اللہ شد
 مدتہائیں او بطریق اولیٰ خواہد
 شد و بیچ نفس مومنی نیست کہ روح
 او قبض شود الا آنکہ قبر او روضہ
 می شود از ریاض جنت حلد و انجہ
 دوست دارد خداوند در او خلق فرمودہ
 و نزد او مہیا است و ہم چنین بیچ
 نفسی نیست کہ مومن بہ بیان نباشد
 الا آنکہ قلم طاقت ندارد انجہ بر او

کے لئے اپنے اپنے مقام پر ایک قبر ہے اور
 ظہور من یظہرہ اللہ کے وقت سب کے سب
 اس نفس پر منتہی ہو جاتے ہیں جس کی
 بعثت سے سب کی بعثت ہوتی ہے جس کے
 حشر سے سب کا حشر ہوتا ہے جس کا خروج سب
 کا اپنی قبر سے نکلنا ہوتا ہے چنانچہ نقطہ بیان میں
 یہی ہوا جبکہ مظهر الہی نے اپنے ظہور سے
 رسول اللہ کی بعثت نقطہ بیان کے
 نفس میں نمودار فرمائی اور جو کچھ رسول اللہ
 کی ظل میں مشہور ہوا تھا وہ اب
 نقطہ بیان کے ظہور میں محشور ہو رہا ہے اور
 جبکہ رسول اللہ کی بعثت کی گئی تو رسول اللہ
 کے ماننے والوں پر بطریق اولیٰ بعثت کا حکم
 لگے گا اور کوئی مومن نہیں ہے جس کی روح
 قبض ہو مگر اس کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے
 ایک باغیچہ ہو جاتی ہے اور وہ مومن جو کچھ پسند
 کرتا ہے خداوند عالم اس کے لئے وہی پیدا کرتا
 ہے اور اس طرح کوئی نہیں ہے جو کتاب بیان پر
 ایمان نہیں رکھتا مگر یہ کہ قلم میں بیان کی طاقت

می رسد از نعت الہی عزوجل۔

الباب العاشر من الواحد الثاني

فی بیان سوال الملائکۃ فی القبر

ملخص این باب آنکہ یوم قیامت

مومنین بمن یظہرہ اللہ از مردم سوال

می کنند کہ دین شما بچہ چیز ثابت

است جواب می گویند بحیثیت

بیان و اگر آں روز مومن ہستند

بآیت اللہ جواب ملائکہ راجحیت

خداوند کہ قبل نازل فرمودہ

و تعلیم ایشان نمود می دہند و

الّا حجتہ اللہ بر ایشان بالغ می شود

و چون ایمان نیاوردہ کلمہ نعت

در حق ایشان ثابت می گردد و آنچه

دریں قبر حکم او شود در قبر جسدی

راجع باو می گردد و اگر مومن

است روضہ ایست از ریاض جنت

و اگر دون مومن است مقدری

نہیں کہ اس پر خداوند عزوجل کی طرف سے کیا عذاب نازل ہوگا

دوسرے واحد کا رسواں باب

قبر میں فرشتوں کا پوچھ گچھ کرنا

اس باب کا جو ہر مطلب یہ ہے کہ یوم قیامت

میں من یظہرہ اللہ کے ماننے والے لوگوں سے

پوچھ گچھ کریں گے کہ تمہارا دین کس دلیل سے

ثابت ہے لوگ جواب دیں گے کہ کتاب بیان کی

حجت سے ہمارا دین ثابت ہے اگر اس دن لوگ

مومن ہوں گے تو آیت اللہ پر فرشتوں کے

سوال کا جواب اس حجت سے دیں گے جو خداوند

نے پہلے نازل فرمائی تھی اور ان کو سکھائی تھی

اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں گے تو ان پر

حجت تمام ہو جائے گی اور چونکہ وہ ظہور حق پر

ایمان نہیں لائے خدا کا فرمان عذاب ان کے

حق میں ثابت ہو جائے اور جو کچھ حکم اس قبر

میں ہوتا ہے وہی حکم مٹی کی قبر میں ان لوگوں کی

طرف راجع ہوتا ہے (یعنی) اگر مرنے والا مومن ہے

تو اس کی قبر جنت کے باغیچوں میں ایک باغیچہ ہے

است از مقام نار چنانچہ
در حین حیات ہم در نزد او العلم
حکم ممات است اگر مومن بر
ارض تراب نشنید آن قطع از
قطع رعنوان می گردد در یوم
قیامت باذن اللہ عزوجل والا
از ارض نار می گردد با مر
خداوند عزوجل۔

الباب العاشر والعشرون من الاعداد الثاني

فی بیان ان البعث حق

مخص این باب آنکہ کل را
خداوند خلق فرمودہ بانچہ در
کتاب خود نازل فرمود از ارواح
علیین کہ متعلق بحروف آں ہا
است و دون آہا کہ متعلق بحروف
آہا است اگر در علیین است
بذکر حق و اگر دون علیین است
بدون او زیرا کہ انچہ در قرآن

اور اگر مومن نہیں ہے تو اس کی
قبر نار کے مقامات میں سے ایک مقام
ہے چنانچہ علم حق رکھنے والوں کے نزدیک
غیر مومن کی زندگی میں بھی اس کے لئے وہی
فیصلہ ہے جو اس کی موت کے بعد ہے یعنی اگر
مومن کسی تودہ خاک پر بھی بیٹھا ہے تو خداوند
عزوجل کے حکم سے یوم قیامت میں وہ مقام جنت
رضوان کا ایک قطع ہو جاتا ہے ورنہ نار کی زمین بن جاتی ہے

دوسرے واحد کا گیارہواں باب

یہ بیان کہ البعث حق ہے

اس باب کا مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم
نے سب لوگوں کو دو قسم کی مخلوق بنایا ہے
جو امر اس نے کتاب میں نازل فرمایا ہے اس کے
ذریعہ ارواح علیین پیدا ہوئیں جو اپنے حروف
واشخاص سے متعلق ہیں اور ارواح غیر علیین
یعنی ارواح بحیین پیدا ہوئیں جو اپنے حروف
اشخاص سے تعلق رکھتی ہیں جو علیین کے لوگ
ہیں وہ خدا کے ذکر کے وسیلہ پیدا ہوئے اور

رسول خدا قرار دادہ کل آیات
 اللہ قائم است ہمیں قسم امروز
 کہ روز بعثت قرآن است
 کل بامر اللہ مبعوث و قائم می شود
 و کل ما علی الارض بین یدی اللہ
 است و بعثت کل بر جوہر کل
 می شود چنانچہ خلق کل بر
 نفس واحد می شود یعنی کہ نفس
 واحدہ بعثت می شود کل شی
 فرداً فرداً در امکانہ خود می شود
 اگرچہ بذکر اللہ باشد کہ خداوند
 نازل فرماید بعثت شی را و کسی
 غیر از و نداند و بشہادت اللہ
 کل شہادت و ہند و تا آنکہ کسی
 ناظر بنقطہ حقیقت نشود
 ادراک بعثت کل شی را در نفس
 واحدہ نتواند کرد و بعد ہیچ
 نفسی از نفس میت نمی شود کہ
 اند قبر ترا بی بیرون آید بلکہ بعثت

غیر علیین والے غیر اللہ کے ذریعہ پیدا ہوئے
 کیونکہ جو کچھ قرآن میں رسول اللہ نے مقرر فرمایا
 ہے وہ سب آیات الہی سے قائم ہے یوں ہی
 آج بھی جبکہ قرآن کی بعثت کا زمانہ ہے سب کے
 سب لوگ امر اللہ سے قائم اور مبعوث ہو رہے
 ہیں اور تمام روئے زمین کے لوگ خدا کے
 سامنے ہیں اور سب کی بعثت جوہر کل کی بعثت
 سے ہوتی ہے چنانچہ سب کی خلقت نفس واحدہ
 سے ہی ہوتی ہے جب نفس واحدہ کی بعثت
 ہوتی ہے تو سب لوگ فرداً فرداً اپنی اپنی جگہ
 مبعوث ہوتے ہیں اگرچہ صرف خدا کے اس فرمان
 سے بعثت ہو کہ وہ فرمادے کہ ہم نے فلاں چیز
 کو مبعوث کر دیا اگرچہ خدا کے سوا کوئی معلوم
 بھی نہ کر سکے اور خدا کی شہادت کے ماتحت سب
 اس بات کی گواہی دیں اور جب کوئی شخص
 نقطہ حقیقت (پیغمبر) پر نظر نہ چلے سب
 لوگوں کا نفس واحدہ میں مبعوث ہونا اس
 کی سمجھ میں نہیں آ سکتا اور یہ بات تو نہیں ہے
 کہ قیامت کے دن لوگ جسمانی موت سے مر جاتے

کل از نفس احیاء آن زان
می گردد اگر از علین است
از مومنین و اگر از دون
علین است از دون آن۔

ہوں کہ پھر مٹی کی قبر سے نکلیں نہیں بلکہ سب
جو مبعوث ہوتے ہیں تو اس وقت کے موجودہ
لوگوں میں سے ہی ان کی بعثت ہوتی ہے اگر
وہ علین میں سے ہیں تو مومنین میں مبعوث
ہوتے ہیں اور اگر علین میں سے نہیں ہیں تو
غیر مومنین میں محشور ہوتے ہیں۔

الباب الثانی والعشرون من المعاد الثاني

دوسرے واحد کا بار ہواں باب

فی بیان الصراط وائتہ حق

صراط حق ہے

ملخص این باب آنکہ مراد
از صراط در ہر زمان ظہور اللہ و امر
او بودہ ہر کس مستقر بودہ بر صراط
حق بودہ والا بر دون صراط۔
محرین بر این صراط کہ آیات بیان
باشد بدرجات بودہ بسا النفس کہ
بر صراط گذشتہ و داخل جنت
می شوند و چہ بسا از النفس کہ
درین گذشتن بنار می افتند
و بسا اشخاصیکہ واقف می شوند

اس باب کا مقصد یہ ہے کہ صراط سے
مراد ہر زمانہ میں خدا کا ظہور اور اس کا احراز
جو شخص حکم الہی پر قائم ہو تب سے صراط پر ہوتا
ہے ورنہ صراط حق سے الگ باطل پر ہوتا ہے۔
یہ صراط بیان کی آیات ہیں اس صراط پر چلنے والے
مختلف درجات کے ہیں۔ بہت سے لوگ (پس)
صراط سے گزر کر اس جنت میں پہنچ جاتے
ہیں اور کہتے ہی اس پر سے گزرتے ہوئے
دوزخ میں گر پڑتے ہیں اور بہت سے اشخاص
اس صراط پر کھڑے (حیران) رہ جاتے ہیں

و نمی توانند بگذرند -

اور گذر نہیں سکتے -

چنانچہ امروز از سراط اللہ
آیات است و کل می تواند حجیت
آن را بفهمند و محتجب نمی نمایند خود
را بچیزے کہ نفع می بخشد ایشان را اگر
مشاہدہ کند کسی بعین فطرت کل را می بیند
از برائے دون مومنین اذق از شتر
واحد از سیف است سراط -

چنانچہ آج سراط الہی آیات ہیں اور
سب لوگ آیات کی حجیت کو سمجھ سکتے ہیں اپنے
آپ کو فضول چیزوں میں گرفتار کر کے ظہور حق
سے غافل و محجوب ہو جاتے ہیں اگر کوئی چشم
فطرت سے مشاہدہ کرے تو دیکھے گا کہ سراط
غیر مومنوں کے لئے بال سے باریک اور تلوار سے
زیادہ تیز ہے -

باب الثانی والعشرون من الواحد الثانی
فی حقیقتہ المیزان و انہ حق

دوسرے واحد کا تیسرا صواب
حقیقت میزان

ملخص این باب آنکہ از نقطہ
مشیت اولیہ مالا نہایہ در ہر ظہوری
میزان ہماں نقطہ حقیقت است
و او امر مشرق از شمس بود او -
چنانچہ کسی خواہد میزان قبل
را مشاہدہ کند نظر کند در میزان
ظہور رسول اللہ از جنی کہ بعثت
آنحضرت بود تا امروز انی مالا نہایہ

اس باب کا مقصد یہ ہے کہ ہر ظہور میں
نقطہ مشیت سے لیکر لا انتہا تک میزان خود
وہی نقطہ حقیقت ہے اور اس کے آفتاب فضل
سے جو احکام درخشاں ہوتے ہیں وہ بھی میزان ہیں
چنانچہ اگر کوئی چاہے کہ اب سے پہلے کی
میزان کا مشاہدہ کرے تو ظہور رسول اللہ
کی میزان پر نظر ڈالے آنحضرت کی بعثت
سے آج تک بے شمار آدمی آنحضرت کی میزان

در کف عدل او نبار رفته والی
 مالا نہایت در کف فضل او بخت
 رفته و امروز میزان بیان است
 ہر کس منحرف از اوستیت او بخت
 و در میزان فضل و الا در کف
 عدل و در تار زیر کہ مبدء خلق
 نار و جنت ہر دو از نقطہ حقیقت
 محقق می گردد حکم بر مقبل می کند
 خلق نور می شود و حکم بر غیر مقبل
 می کند خلق نار می گردد۔

باب الرابع والعشرون من الواصل الثاني

فی بیان الحساب

لمخص این باب آنکہ حساب
 بید اللہ است و غیر اللہ مقتدر
 بر حساب کل نیست و خداوند عالم
 حساب می فرماید کل شی را با پنخہ
 حساب می فرماید شجرہ حقیقت در
 ہر زمان بظہور او و در حین بطون

عدل میں ٹل کر دوزخ میں چلے گئے اور بے شمار
 انسان آنحضرت کے فضل کے پتے میں آکر جنت
 میں پہنچ گئے ہیں اور آج میزان بیان ہے
 جو شخص بیان سے منحرف نہیں ہے وہ جنت میں
 اور میزان فضل میں ہے ورنہ عدل کے پتے میں
 اور نار میں ہے کیونکہ نار اور جنت دونوں کا
 مبدء ظہور نقطہ حقیقت ہی کے وجود سے
 موجود و ثابت ہوتا ہے۔ پیغمبر مومن کے متعلق
 حکم لگاتا ہے نور پیدا ہوتا ہے غیر مومن پر حکم
 لگاتا ہے نار پیدا ہوتی ہے۔

دوسرے واحد کا چودھواں باب

بیان حساب

اس باب کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگوں کا
 حساب خدا ہی کے ہاتھ میں ہے اور کوئی غیر اللہ
 سب لوگوں کا حساب لینے پر قادر نہیں ہے اور
 خداوند عالم سب کا حساب اس طرح لیتا ہے کہ
 شجرہ حقیقت ہر زمانہ میں اپنے ظہور کے ذریعہ لوگوں
 کا حساب لیتا ہے لیکن وہ حساب ظاہر نہیں ہوتا

حساب می فرماید کل را ولی حکم
ظاہر نمی گردد و الا در عین ظہور
و حساب می فرماید کل را در
یوم قیامت بیک کلمہ واحدہ
چنانچہ در این قیامت حساب
کل خلق را فرمود بیک کلمہ
و آن این است انی انا اللہ
لا الہ الا انا رب کل شی ہر کس
تاقل نمود در نار نفی بعدل
حساب کردہ شد و ہر کس تصدیق
کرد بنور اثبات بفضل حساب کردہ
شد فانی گشتہ فنائی ایمانی نہ تنائی
جسدی بعدل در نار الی یوم القیامت
معذب می گردند و بفضل الی
یوم القیامت در جنت منتغم می گردند۔

الباب الخامس من الواحد الثاني

فی بیان الکتاب و انہ حق

لمخص این باب آنکہ مراد از

صرف ظہور کے وقت ظاہر ہوتا ہے اور خدا
قیامت کے دن صرف ایک کلمہ سے سب کا
حساب لیتا ہے جیسا کہ اس قیامت (ظہور
حضرت باب) میں سب کا حساب ایک کلمہ
سے لے لیا اور وہ کلمہ یہ ہے کہ "میں خدا ہوں
میرے سوا کوئی خدا نہیں میں سب کا
پروردگار ہوں" جو شخص اس کلمہ الہی کے
اقرار میں تامل کرتا ہے وہ قانون عدل کے
مطابق حساب ہونے پر آتش نفی میں جاتا ہے
اور جو شخص اقرار کر لیتا ہے وہ قانون فضل
کے مطابق حساب ہونے پر نور اثبات میں رہتا ہے
منکر ایمانی وجود کے اعتبار سے فنا ہو جاتا ہے نہ
کہ جسمانی لحاظ سے منکر آئندہ قیامت تک عدل
کے مطابق نار میں عذاب پاتا ہے اور مومن آئندہ
قیامت تک جنت میں آرام پاتا ہے۔

دوسرے واحد کا پندرہواں باب

کتاب حق ہے

اس باب کا مقصد یہ ہے کہ کتاب

کتاب چیزی است کہ از قبل
نقطہ حقیقت ظاہر شود زیرا
کہ از برای ذات ازل تبدیلی
و تغیری نیست بلکہ کتاب نقطہ
بیان کتابی است کہ مدل علی اللہ
است زیرا کہ غیر اللہ قادر بر آن
کتاب نیست و آن از یک حرف
گرفتہ مالا نہایتہ ذکر می شود و
چہ بسا از ملاحظہ علو و فضل و
رحمت خود نازل می فرماید ولی
بر آن کس کہ نازل می شود ملتفت
نمی شود بلکہ قلم حیا می کند
کہ ذکر کند و حال آنکہ شب
روزی خواند اللہم اعطنی کتابی
بیمینی حال کہ خدا عطا فرمودہ نمی گیرد
بلکہ معطلی را کہ رسولی است از
رسولان او اگر بتواند از انجہ
قلم حیا می کند در حق او مرتکب
شود و حال آنکہ کتاب خدائی او

مراد وہ چیز ہے جو نقطہ حقیقت سے ظاہر
ہوتی ہے کیونکہ خداوند ازل کی ذات میں کوئی
تبدیلی اور تغیر نہیں بلکہ نقطہ بیان کی کتاب
ہی خدا پر دلالت کرتی ہے کیونکہ غیر اللہ ایسی
کتاب پر قادر نہیں ہے اور ایک حرف سے
لیکھے شمار حروف و آیات تک کتاب کھلتی
ہے وہ اپنی برتری و فضل سے کتاب نازل فرماتا
ہے۔ مگر جس شخص کے لئے کتاب ہوتی ہے
وہ پروا نہیں کرتا بلکہ ایسے کام کرتا ہے
کہ قلم ان کے ذکر سے شرماتا ہے حالانکہ
رات دن یہ دعا پڑھتا رہتا ہے کہ اہی
میری کتاب میرے دلہنے ہاتھ میں
عطا فرما۔ اب جبکہ کتاب عطا فرمائی
تو اسے نہیں لیتا بلکہ کتاب دینے
والے کے حق میں قابل شرم باتیں کہتا
ہے یہ کتاب دینے والا خدا کے رسولوں
میں سے ایک رسول ہے اور یہ کتاب
خدا کی کتاب ہے اور پیغمبر بھی خدا کا
ہے اپنے فضل و کرم سے اس شخص

بودہ و رسول رسول او و از علو
 فضل و جود بر او نازل فرمودہ بشانیکہ
 بتواند کہ یقین کند کہ کتاب اللہ است
 و غیر او قادر بر مثل آن نیست
 و در نزد ہر ظہور شجرہ حقیقت
 مومنین یاد و کتاب از قبل بظہور
 او و کتاب او از بعد امتحان می شنوند
 بحیثیتی کہ نمی ماند الا مومن خالص
 و او اعزاز کبریت احرار است چنانچہ
 نفوسی کہ بعیسی ابن مریم و کتاب
 او ایمان آوردند اگر شناختہ بودند
 کہ ظہور محمد بعینہ ہماں ظہور بودہ
 در آخرت و کتاب او ہماں انجیل
 بودہ منجوا شرف احدی از نصاری
 از دین خود برگشتہ و کل بر رسول اللہ
 ایمان و بکتاب او تصدیق نمودہ
 و ہمیں قسم اگر مومنین بر رسول اللہ
 و کتاب او یقین کنند کہ ظہور
 قائم آل محمد و بیان ہماں

کو کتاب دے رہا ہے ایسی شان سے کہ یہ
 یقین حاصل کر سکتا ہے کہ یہ کتاب خدا
 کی کتاب ہے اور اس کے مثل بنانے پر
 کوئی غیر اللہ قادر نہیں ہے۔ شجرہ حقیقت کے
 ہر ظہور کے وقت اس کو اور اس کی کتاب
 کو ماننے والے اس کے بعد کے ظہور اور
 کتاب کے ذریعہ زیر امتحان آتے ہیں کہ مومن
 خالص ہی اس مقام پر کھڑا ہے اور ایسا
 مومن کندن سے بھی کمیاب ہے جو لوگ
 عیسیٰ بن مریم اور انجیل پر ایمان لائے تھے
 اگر وہ پہچان لیتے کہ ظہور محمد بعینہ وہی ظہور
 عیسیٰ تھا جو پھر بعد کو اشرف طور پر
 نمودار ہوا اور عیسیٰ کی کتاب انجیل
 بھی اعلیٰ طور پر قرآن کی صورت میں
 ظاہر ہوئی ہے تو کوئی عیسائی اپنے
 دین سے برگشتہ نہ ہوتا اور سب عیسائی رسول اللہ
 پر ایمان لے آتے اور قرآن کی تصدیق کرتے اور
 اسی طرح رسول اللہ کے اور قرآن کے ماننے والے
 قائم آل محمد اور کتاب بیان کے متعلق یقین

ظہور رسول اللہ است منجوا شرف
 در آخرت و این کتاب بعینہ
 بہاں فرقان است کہ منجوا شرف
 نازل شدہ در آخرت اعدی
 از مومنین بقرآن خارج از دین
 خود نشدہ از سمع و بصر ایمان
 آوردہ و تصدیق بیان نمودہ
 و حال آنکہ یقین نہ کردن ایشان
 عند اللہ مردود است بلکہ انچہ
 ما بتحقیق بہ الیقین است از
 برای ایشان شدہ زیرا کہ
 اگر تفکر نمایند حتی کہ باو دین
 اسلام ثابت شدہ مشاہدہ نمایند
 بعینہ بہاں حجت را منجوا شرف
 و ہمیں قدر کہ تصدیق و یقین نمی کنند
 علامت این است کہ کینونیات
 ایشان از شجرہ نفی بودہ و
 راجع باد می شود۔

حاصل کر لیں کہ یہ ظہور اشرف طور پر اپنی
 آخرت میں وہی رسول ہے اور یہ کتاب
 بیان بعینہ وہی قرآن ہے جو اپنی آخرت
 میں بطور اشرف نازل ہوا ہے تو قرآن کے
 ماننے والوں میں سے ایک بھی اپنے دین سے
 خارج نہ ہوا اور فوراً ایمان لے آئے بیان
 کی تصدیق کر دے اور ان کا یقین نہ کرنا خدا
 کے نزدیک بالکل رو بہ بلکہ جو چیز یقین کی
 بنا ہے وہ ان کے رو برو موجود و ظاہر ہے
 کیونکہ اگر یہ لوگ غور و فکر کریں کہ دین اسلام
 کس دلیل و حجت سے سچا ثابت ہوا ہے تو
 دیکھیں گے وہی حجت و دلیل اشرف اور
 اعلیٰ طور پر اب یہاں (ظہور حضرت باب
 میں موجود و مشہود ہے اور چونکہ اب
 ظہور حق میں یہ لوگ یقین نہیں کرتے یہ اس بات
 کی علامت ہے کہ ان کی ہستیاں نفی و انکار
 سے پیدا ہوئی ہیں اور مہسی کی جانب
 راجع ہوں گی۔

الباب السادس والعشرون الواحد الثاني

واحد ثانی کا ستر صواں باب

فی بیان ان الجنة حق

جنت کی حقیقت

در علم اللہ میح جنتی از ظہور
اللہ در نقطہ مشیت اعظم تر
بنوده و نیست چنانچہ از ظہوری
بظہوری جنت الظہور است۔

کل جنت در توحید خدا و
عرفان او و رضائی او و اطاعت
مظاہر امر او است بعد ازاں کہ منقطع
باشد نفسی از او چہ جنتی است
اگر چہ در عمر منتہائی لذت
مکنہ متنعّم گردد کہ آخر راجع بنار
فنا می گردد این است حقیقت
جنت در عالم حیات و بعد از موت
لا یعلم الا اللہ هنالک مالا
عین سرائت و لا اذن سمعت
ولا خطر علی قلب بشر میح
جنتی اعظم تر از برای میح

خدا کے علم میں اس سے بڑی جنت نہیں کہ
خدا کا ظہور نقطہ مشیت یعنی پیغمبر میں ہو چنانچہ
ایک ظہور سے لیکر دوسرے ظہور تک
جنت الظہور ہے۔

تمام جنت خدا کی توحید اور اس کے
عرفان اس کی رضا اس کے مظاہر امر کی
اطاعت میں ہے جو آدمی اس مرکز سے
جدا ہو اس کے لئے جنت کیسی اگر چہ وہ
اپنی زندگی میں ہر ممکن لذت و نعمت پارہا ہو
کہ آخر سب کچھ فنا ہو گا اس زندگی میں جنت
کی حقیقت یہی ہے اور مرنے کے بعد وہ
جنت ہے جس کی حقیقت خدا کے سوا کوئی نہیں
جانتا اس کی کسی نے دیکھا نہ کسی کا
سے سنا نہ کوئی اس کا تصور کر سکا
کسی کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی جنت
نہیں کہ ظہور الہی کے وقت ظہور

نفسی نیست کہ در عین ظہور اللہ ادراک نماید
آیات اور البشور و ایمان آورد و بقاء
او کہ لقاء اللہ است فائز گردد۔

و یسبح ناری از برای عالمین
از نفس اشہ تر بنودہ و نیست
چنانچہ از برای مومنین یسبح جنتی از
برای ایشان از نفس ایمان عظیم تر
بنودہ و نیست۔

کو پہچانے اس کی آیات سنے اور ایمان
لائے اور اس کی لقاء سے فائز ہو
کہ وہ لقاء الہی ہے۔

بڑے عمل کرنے والوں کیلئے
خود ان کے عمل سے زیادہ سخت آگ
اور کوئی نہیں جیسا کہ مومنوں کے لئے
نفس ایمان سے عظیم تر کوئی جنت
نہیں ہے۔

الباب السابع من الواحد الثالث

واحد ثالث کا ساتواں باب

لقاء اللہ

خدا کی ملاقات

فی ان ما قد نزل اللہ من

ذکر لقاءہ او لقاء الرب انما المراد
من لظہرہ اللہ لان اللہ لا یرى
بذاتہ بلخصہ این باب آنکہ ذات
ازل لن یدرک و لن یوصف و
و لن ینعت و لن یوحد و لن یری
بودہ۔

خدا نے اپنی ملاقات یا ملاقات پروردگار
کا ذکر اپنے کلام میں فرمایا ہے اس سے مراد
من لظہرہ اللہ جس کو خدا ظاہر کرتا ہے،
کیونکہ خدا تو کسی کو نظر نہیں آ سکتا اس باب کا
مقصد یہ ہے کہ ذات ازل تو انسان کے ادراک سے
بالا تر ہے ہر وصف و نعمت سے بلند و برتر ہے اسکی شان
توحید کا سمجھنا دشوار ہے اسکی دیکھنا ممکن نہیں ہے۔

آسمانی کتابوں میں جو لقاء الہی کا ذکر

انچہ در کتب سماویہ ذکر لقاء

او شدہ ذکر لقاء ظاہر بظہور
 اوست کہ مراد نقطہ حقیقت کہ
 مشیت اولیہ بودہ و ہست و انجہ
 در قرآن ذکر لقاء اللہ و لقاء
 رب شدہ بحقیقت اولیہ مراد لقاء
 رسول اللہ بودہ و ہست و کم کم
 تنزل می نماید از حقیقت اولیہ
 تا آنکہ بر درجہ ہر شیئی کہ دلالت
 نکند الا علی اللہ ذکر می شود در
 ظل آن حقیقت اولیہ چنانچہ
 در حق آئمہ ہدی من عرفکم فقد
 عرف اللہ و امثال آن نازل
 است و ہر کس لقاء من لظہر اللہ
 را ادراک نمودہ فائز ببقاء رب
 شدہ اگر مومن باد باشد والا
 ناظر بوجہ فامس در عین عروج
 بقاء اللہ فائز شدہ ولی چہ
 ثمر از برائی او بلکہ نشدہ بود
 از برائی او ببالا نہایت بما

ہوا ہے اس سے مراد اس پیغمبر کی
 لقاء ہے جو خدا کی شان ظہور ہے کر
 ظاہر ہوتا ہے وہی نقطہ حقیقت اور مشیت
 اولیہ ہے اور قرآن میں لقاء اللہ و لقاء رب
 جو ذکر ہوا ہے حقیقت اولیہ میں اس سے مراد
 لقاء رسول اللہ ہے اور اس حقیقت اولیہ سے
 درجہ بدرجہ یہ ذکر اترتا آتا ہے یہاں تک کہ
 ہر اس چیز کی نسبت جو خدا کی طرف رہنمائی
 کرے یہ ذکر ہوتا ہے اسی حقیقت اولیہ کے
 زیر سایہ چنانچہ آئمہ ہدی کے حق میں اسی
 قسم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ جس نے
 تمہیں پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا اور جو
 کوئی من لظہر اللہ کی ملاقات حاصل کر لیا
 ہے وہ لقاء رب سے فائز ہوتا ہے
 بشرطیکہ اس پر ایمان رکھتا ہو ورنہ بغیر ایمان
 جو شخص فامس آل عبا (حضرت حسین)
 کے چہرہ کو دیکھ رہا تھا وہ
 مرکز خدا کے حضور میں گیا تو
 اس ملاقات سے اچھا نتیجہ

لانہایت بہتر بود ازاں کہ شود نہ نکلا کیونکہ ایمان کے بغیر خدا سے ملنا
بدون ایمان۔ اگر نہ ہوتا تو اچھا تھا۔

آیات مشابہات کی مذکورہ بالا تاویل کے سلسلہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا
کہ قیامت کے معنی کتاب بیان نے یہ سمجھائے ہیں کہ جب پہلی کتاب دوسری
کتاب کی شکل میں مبعوث ہوتی ہے اور پہلا پیغمبر دوسرے پیغمبر کی شکل میں
مبعوث ہوتا ہے اور وہ گذشتہ قوم کو دوسری قوم کی صورت میں مبعوث
فرماتا ہے تو ان ہی واقعات کو قیامت کہتے ہیں اسی لئے کتاب بیان میں نہایت
وضاحت کے ساتھ پیشگوئی کی گئی ہے کہ حضرت باب کے بعد بہت جلد ایک پیغمبر
عظیم مبعوث ہوگا۔ کتاب بیان کے بجائے دوسری کتاب دی جائے گی اور
حضرت باب کی قوم دوسری قوم کی شکل اختیار کرے گی۔ اُس پیغمبر عظیم کو
کتاب بیان کی اصطلاح میں ”من یظہرہ اللہ“ فرمایا گیا ہے۔ اور کتاب
بیان کے تمام احکام کا محور من یظہرہ اللہ ہی کا ظہور ہے۔ جس کے ظہور
کی تصریح البیان میں اس طرح بیان فرمائی گئی ہے۔

الباب السادس من الواحد الثاني دوسرے واحد کا چھٹا باب اس کے متعلق ہے
فی ات البیان میزان حق الی یوم کہ البیان من یظہرہ اللہ کے ظہور کے دن
من یظہرہ اللہ و در اول ظہور تک حقیقی میزان ہے اور کل بیان کا مقصد
او کل بیان اطاعت اور است یہ ہے کہ اس کے ظاہر ہوتے ہی اس کی اطاعت
نہ غیر او۔ کی جائے نہ کہ کسی اور کی۔

الباب السابع من الواحد الثاني
 في القيامة وهو قيام مظهر نفس الله
 على امر الله من يظهره الله عود
 في فرمايد خلق بيان را و حال آنکه
 در قلوب شما دون ایمان با و
 خنطور نمی نماید سرعت کنید در
 اجابت او و به پیچ شئی از محبوب
 خود محتجب نشده و حال آنکه شب
 روز با امید رضائی او و ظهور او
 غل می نمائید ای اهل بیان کمیند
 آنچه اهل فرقان کردند که بالمره
 اعمال و افعال خود را باطل کنید
 و از اثبات بنفی راجع شوید و
 شاعر آن نباشید ای اهل بیان
 ترسم بر خود نموده که ظاهر
 می شود بمثل آنکه من ظاهر شدم
 و انما الدلیل آیات و الاثبات علی
 نفسی نفسی اذا لیس فی معرفه
 و هو یعرف بنفسه لایستل

واحد ثانی کا ساتواں باب قیامت کے
 متعلق ہے اور وہ مظهر نفس اللہ کا امر الہی
 پر قائم ہونا ہے من یشہدہ اللہ خلق بیان کو
 دوبارہ زندہ کرے گا حالانکہ تمہارے دلوں میں
 اس پر ایمان نہ لانے کا خیال بھی نہ گذرنا چاہئے
 اس کو قبول کرنے کی طرف جلدی کرو اور کوئی
 چیز تمہیں اپنے محبوب سے نہ روکے حالانکہ تم
 دن رات اس کی رضا اور اس کے ظہور کی
 امید پر اعمال بجالاتے ہو اے اہل بیان تم
 وہ کام نہ کرنا جو اہل فرقان نے کیا کہ اپنے
 اعمال و افعال کو بالکل ہی اکارت کر دو اور
 اقرار سے انکار کی طرف چلے جاؤ اور تمہیں اس
 بات کی خبر بھی نہ ہو اے اہل بیان اپنے اوپر
 رحم کرنا کیونکہ وہ اسی طرح ظاہر ہو گا جس
 طرح میرا ظہور ہوا اس کی دلیل اسی کی آیات
 ہوں گی اور اپنا ثبوت وہ خود ہو گا کیونکہ غیر
 اس کے ذریعہ سے پہچانا جائے گا اور وہ اپنے
 نفس کے ذریعہ پہچانا جائے گا جو کچھ وہ کرے
 گا اس کی باز پرس کوئی نہیں کر سکتا

عَمَّا يَفْعَلُ وَ كُلُّ عَنْ كُلِّ مگر تمام لوگوں سے ہر چیز کی بابت
شی یسئلون۔ مواخذہ ہوگا۔

مندرجہ ذیل آیات میں من یظہرہ اللہ (یعنی جس کو خدا ظاہر کریگا)
کا نام ملاحظہ فرمائیے۔

الباب الرابع من الواحد
الخامس فی التسمیۃ باسماء اللہ و
اسماء اہل بیت بدانکہ من یظہرہ اللہ
محکم است کہ فصل می کند طلائع
خالص را از غیر آں مثلاً اگر نفسی
بیہاۃ اللہ نامیدہ شد اگر بیہاۃ
او ایمان آورد این اسم در حق
او ثابت می گردد والا در نفی فانی
میگردد کان لم یکن شیئاً
مذکوراً۔

واحد خامس کا چوتھا باب اسماء
الہی اور اسماء اہل بیت کے
ناموں پر نام رکھنے کے متعلق ہے۔
من یظہرہ اللہ ایک کسوٹی ہے جس سے خالص
سونے اور غیر خالص میں تمیز ہوگی مثلاً اگر کسی
شخص کا نام بہاء اللہ رکھا گیا تو اگر وہ
اس کے جمال پر ایمان لایا تو یہ نام اس
کے حق میں ثابت اور ٹھیک ہے ورنہ انکار
میں فنا ہو جائے گا گویا کہ وہ کوئی ذکر
کرنے کے قابل چیز ہی نہ تھا۔

الباب الخامس و العاشر
من الواحد الثالث۔ من آمن باللہ
بمن یظہرہ اللہ فکانما آمن باللہ فی
کل العوالم ظہور اللہ در ہر ظہور کہ
مراد مشیت اولیہ است بہاء اللہ بودہ

واحد ثالث کا پندرہواں باب اس
بارے میں ہے کہ جو شخص من یظہرہ اللہ
پر ایمان لایا گویا کہ وہ تمام جہانوں
میں اللہ پر ایمان لایا ہر زمانہ ظہور میں
خدا کا ظہور کہ اس سے مراد مشیت اولیہ ہے بہاء اللہ

و ہست کہ کل نزد بہاء اولاشی
بودہ و ہست تا آخر۔

ہی تھا اور ہے کیونکہ تمام لوگ اس کے جلال
کے سامنے لاشی رہے ہیں اور ہیں۔

الباب السادس والعاشر

من الواحد الثالث لا يجوز العمل
الا بآثار النقطة طوبى لمن ينظر
الى نظم بهاء الله ويشكر ربّه فانّه
يظهر ولا مرد له من عند الله
في البيان الى ان يرفع الله ما يشاء
وينزل ما يريد الله قوي قدیر۔

واحد ثالث کا سولہواں باب۔ نقطہ کے
آثار (کلام حضرت باب کے سوا کسی چیز
پر عمل کرنا جائز نہیں اس شخص کو مبارکباد جو
بہاء اللہ کے ”نظام“ کی زیارت اور اپنے پروردگار
کا شکر ادا کرے یقیناً وہ ظاہر ہوگا اور بیان میں اس کے
لئے خدا کی طرف سے کوئی روک نہیں ہے خدا جو چیز چاہے
منسوخ کر دے اور جو کچھ چاہے نازل فرمائے
یقیناً وہی طاقتور اور قدرت والا ہے۔

کتاب بیان من یتظہرہ اللہ کے دعویٰ خفی کا سال ۱۲۵۹ء بیانی مقرر
فرماتی ہے جو درج ذیل ہے:

وفي سنة التسع اقسام

بلقاء الله ترزقون فلتراقبن

في القائم والقيوم ثم في سنة

التسع كل خير تدركون فلتراقبن

فرق اعظم وعظیم کہ نہ است۔

۱۲۵۹ء میں تم لقاء الہی حاصل کر لو گے
پس قائم اور قیوم کے فرق پر نگاہ رکھو
پھر ۱۲۶۰ء میں تم ہر بھلائی کو پا لو گے
پس اعظم اور عظیم کا فرق کہ ۹
ہے دیکھتے رہنا۔

حضرت بہاء اللہ نے ۱۲۶۹ء میں بغداد میں اعلان خفی فرمایا جو ۱۲۷۰ء بیانی

تھا۔ من یتظہرہ اللہ کے اعلان عام کا سال کتاب البیان میں ان الفاظ

میں درج ہے :

الباب العاشر من الواحد
السابع - فليحزرت كل نفس
بهيكل اسم المستغاث و اگر بعد
اللقم طرح شود واحد واحد عدد
احد ناقص می شود و چون الف و لام
بر آں زیاد شود عدد حتی زیاد و
می آید و در یوم قیامت مظهر آن
ظاهر می شود -

ساتویں واحد کا دسواں باب
ہر شخص کو اسم المستغاث کی شکل
کا تعویذ پہننا چاہئے اور المستغاث
اگر اللہ کے اعداد سے تقسیم کیا جائے
تو احد کے عدد کم رہیں گے اور اگر
الف لام زیادہ کر دیا جائے تو حتی کے عدد
زیادہ نکلیں گے اور قیامت کے دن اس
عدد کا مظهر ظاہر ہوگا -

المستغاث کو اگر ۱۹ سے جو واحد کا عدد ہے ۱۰۶ مرتبہ تقسیم کیا جائے
تو ۱۳ جو احد کے عدد ہیں کم رہتے ہیں اور اگر الف لام اور زیادہ کر دیا جائے
تو حتی کے اعداد یعنی ۱۸ زیادہ آتے ہیں - جس کے متعلق فرمایا کہ وہی یوم قیامت
ہے اور اس دن اس کا مظهر ظاہر ہوگا چنانچہ من یظہرہ اللہ یعنی
حضرت حسین علی بہاء اللہ نے ابتدائے بعثت حضرت باب سے ۱۸ سال بعد
انیسویں سال میں اعلان عام فرمایا -

کتاب بیان مطبوعہ یہاں موجود ہے جس کے چند اصل اثباتات مع
ترجمہ ہم نے پیش کر دیے ہیں - کتاب بیان کے متعلق حضرت باب کا دعویٰ ہے
کہ وہ ان کی تصنیف نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے - اب

یہ فیصلہ باقی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ حضرت باب کے مخالفین اس موضوع پر بحث کے لئے کوئی لفظ زبان یا قلم سے نکالیں ان کو ایک معیار مقرر کرنا چاہئے جو فارق بین الحق والباطل ہو۔ فضول بحثوں سے بچنے کے لئے ہم ایسا معیار پیش کرتے ہیں۔ جو قرآن مجید میں خدا نے نازل فرمایا ہے اور ہمارے اور مخالفین کے درمیان مسلم ہے و ہو ہذا۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ
فَاتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ
وَادْعُوا مَنِ اسْتِطَعْتُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اَعْلَمُوا اَنْمَا
اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاِنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔

(سورہ ہود)

کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن گھڑ لیا ہے
(اگر ایسا ہے) تو تم بھی اس جیسی ۱۰ سورتیں گھڑ
لاؤ اور خدا کے علاوہ جس کو اس کی طرف دعوت
دے سکو دو پس اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ
کریں یعنی تمہاری بنائی ہوئی سورتوں کو خدا کا کلام نہ
مانیں تو یقین کر لو کہ یقیناً یہ قرآن علم خدا کے مطابق
نازل ہوا ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں پس کیا
تم گردن جھکاؤ گے۔

مذکورہ بالا معیار سے ثابت ہوتا ہے کہ کلام خدا اور کلام غیر میں یہ فرق
ہوتا ہے کہ خدا کے کلام کی گواہی دینے والے پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنی زبان
اپنے عمل اور اپنے خون سے شہادت دیتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے لیکن کلام
انسانی اس صفت سے خالی ہوتا ہے۔ پس اس مسلمہ معیار کے مطابق ہم اعلان
کرتے ہیں کہ کتاب بیان کے منزل من اللہ ہونے کی گواہی ایک دو نہیں بلکہ

لاکھوں انسان اپنی زبان اپنے قلم اپنے عمل اور اپنے خون سے دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں اگر مخالفین کا یہ خیال ہے کہ کتاب بیان کو کسی انسان نے گھڑ لیا ہے تو ہمارے پیش کئے ہوئے اقتباسات کو پڑھیں اور صرف ان ہی جیسی آیات وہ خود بھی تصنیف فرمائیں اور ان کو خدا کی طرف منسوب کریں اور دعویٰ کریں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کے بعد مخلوق کو دعوت دیں اگر نتیجہ یہ نکلے کہ ان کے گھڑے ہوئے کلام کی طرف کوئی بھی متوجہ نہ ہو اور اس کو خدا کا کلام ماننے پر رضا مند نہ ہو اور کوئی بھی اپنے قول اپنے عمل اور اپنے خون سے اس کے کلام خدا ہونے پر گواہی نہ دے تو مخالفین یقین کر لیں کہ کتاب بیان خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہے اور اس کے علم کے مطابق نازل ہوئی ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ پس کیا مخالفین گردن جھکا دینے کے لئے طیار ہیں ؟

خداوند عالم سورہ بقرہ میں معیار حق و باطل اس طرح معین فرماتا ہے :

ان کنتم فی ریب مما نزلنا	یعنی جو کچھ ہم نے اپنے بندہ پر نازل
علیٰ عبدنا فاتوا بسورة من مثله	کیا ہے اگر تمہیں شک ہے کہ وہ ہماری طرف سے
وادعوا شهدائکم من دون اللہ	نازل شدہ نہیں ہے تو تم بھی اس بندہ کی طرح ایک سوت
ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا و	لے آؤ اور خدا کے علاوہ اس سوت کی طرف اپنے گواہوں کو
لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها	دعوت دو جو گواہی دیں کہ یہ کلام خدا ہے اگر تم سچے ہو تو ایسا
الناس والحجارة اعدت للكافرين۔	کو کے دکھاؤ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے یعنی اگر تم

اپنی سورت کے متعلق یہ گواہی نہ دلو اسکو کہ وہ خدا کا کلام ہے اور ہرگز تم ایسی شہادت ہتیا نہیں کر سکتے تو پھر تم کو

اس آگ سے ڈرنا چاہئے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو منکرین کیلئے طیارہ کر گئی ہے۔
 قرآن مجید کے مثل ہم بھی چیلنج دیتے ہیں کہ اگر کسی کو کتاب بیان کے متعلق
 یہ شک ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے تو وہ اس کتاب کی
 ایک آیت کی مثل آیت لائے اور حضرت باب کی طرح اپنی بنائی ہوئی آیت
 کی طرف لوگوں کو دعوت دے اگر اس آیت پر گواہی نہ ملے جیسا کہ کتاب
 بیان کے کلام الہی ہونے کی گواہی تمام دنیا میں دی جا رہی ہے اور ہرگز
 کوئی شخص ایسی شہادت نہیں لاسکتا تو وہ یقین کر لے کہ کتاب بیان منزل
 من اللہ ہے اور اس کو اس آگ سے بچنا چاہئے جس کا ایندھن آدمی اور
 پتھر ہوں گے اور جو خدا کے منکرین کے لئے طیارہ کر رکھی ہے۔

متفرقات

۱۹۳۷ء کے موسم بہار کا آغاز تھا کہ ہمیں امر بہائی کا پیغام
 ملا ہم نے موافق و مخالف طریقہ کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا اور بالآخر
 ہم یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوئے کہ امر بہائی کی صداقت اور حقانیت میں کوئی
 شک و شبہ نہیں ہے۔ مخالفین نے اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور
 لگایا ہے۔ دیانت داری اور انصاف کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اہل بہا
 پر تو ان کا یہ اعتراض ہے کہ وہ قرآنی آیات کی دور از کار تاویلات کرتے ہیں
 لیکن انھوں نے امر بہائی کے ساتھ وہ معاذرہ سلوک کیا ہے جس کی تلخ مثال

تاریخ مذاہب پیش کرنے سے قاصر ہے انھوں نے نہ صرف تاریخ کو مسخ کر کے
پیش کیا ہے بلکہ ایسے جعلی بیانات مرتب کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جن کا بہائی
تاریخ میں کچھ پتہ نہیں اور لغو۔ بے معنی عبارتیں تصنیف کر کے حضرت باب
کی کتابوں سے منسوب کرنا تو ان کا مخصوص حصہ ہے۔ ہمیں خصوصاً ایرانی شیعہ
حضرات علماء سے ایسی نازیبا شرمناک اور قابل افسوس روش کی قطعی امید
نہیں تھی۔ البتہ ہندوستان کے شیعہ علماء نے اس طرف کوئی خاص توجہ
نہیں کی اور ان میں سے دو ایک نے کچھ لکھا بھی ہے تو وہ ایرانی علماء اور
دوسرے ایرانی معترضین کا پس خوردہ ہے اور بس۔

رسالہ انتظار قائم آل محمد کے مصنف محترم نے امر بہائی کی تاریخی
مخالفت میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا بیشتر حصہ امر بہائی کے مخالف لٹریچر سے
ماخوذ ہے جس کے جواب کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں اور ناظرین محترم کو بہت
جلد اندازہ ہو جائے گا کہ دلیر مخالفین نے عجیب و غریب جرأت سے کام لے کر
عوام کو کھلم کھلا فریب میں مبتلا کرنا چاہا ہے۔

(۱) فاضل معترض نے اپنے رسالہ کے صفحہ ۲۵۸ پر ایک مباحثہ درج فرمایا

ہے اور لکھا ہے کہ یہ مباحثہ حضرت باب اور علماء کے درمیان
ناصر الدین شاہ کے دربار میں اس وقت ہوا تھا۔ جبکہ ناصر الدین شاہ ولی عہد
تھا اور حضرت باب چہر لوت کے قلعہ میں قید تھے۔ اس مباحثہ سے ثابت
ہوتا ہے کہ حضرت باب اعظم علم طب صرف و نحو اور فقہ کے ابتدائی مسائل
کا جواب دینے سے بھی عاجز رہے۔ ہم اپنے ۲۰ سالہ تجربہ کی بنا پر عرض

کرتے ہیں کہ آج تک کسی غیر جانبدار معقول شخص نے اس مباحثہ کے
 متعلق یہ یقین ہی نہیں کیا کہ یہ مباحثہ مطابق واقع ہے۔ ناظرین محترم
 اس رسالہ کو حاصل کر کے اس مباحثہ کو پڑھیں ایک سطحی نظر یہ بات
 ثابت کر دے گی کہ یہ مباحثہ از سر تاپا جعلی ہے۔ مثلاً علماء نے
 پوچھا کہ خدا نے مال غنیمت کا خمس یعنی پانچواں حصہ اپنے لئے مخصوص
 کیا ہے مگر تم نے ثلث یعنی تیسرا حصہ مخصوص کیا ہے اس کی کیا
 وجہ ہے اور حضرت باب نے یہ جواب دیا کہ ثلث خمس کا نصف
 ہوتا ہے دونوں میں فرق ہی کیا ہے۔ یا مثلاً علماء کا سوال کرنا کہ اچھا
 قال کی گردان کیجئے اور حضرت باب کا یہ جواب دینا کہ علم صرف
 میں نے بچپن میں پڑھا تھا بھول گیا۔ ظاہر ہے کہ جس ذات مقدس
 پر سب سے پہلے جماعت علماء ایمان لائی ہو اور علماء بھی ایسے
 جن کا نام صاحب ناسخ التواریخ جیسے دشمن نے بھی نہایت ادب و
 احترام سے لیا ہے اور سب سے پہلے علماء کا آپ پر ایمان لانا آپ کا
 وہ امتیازی وصف ہے جو تاریخ ادیان میں حضرت باب سے پہلے کسی
 پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا اس سے ایسی جہالت سرزد ہونا ناممکن و محال ہے
 اور ایسے جعلی اور خرافات مباحثہ پر وہی ایمان لاسکتا ہے جس نے
 اپنی دونوں آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہو۔ ہم نے کتاب بیان سورہ کوثر
 اور دیگر الواح کے اقتباسات اسی لئے پیش کئے ہیں تاکہ ہندوستان
 و پاکستان کے معترضین اور تحقیق پسند حضرات کو معلوم ہو جائے

کہ حضرت باب کا مبلغ علم کتنا تھا اور ان کی طرف اس قسم کے
مباحثے منسوب کرنا انصاف کا خون کرنا ہے۔

(۲) فاضل معترض نے اپنے رسالہ کے صفحہ ۲۳۱ پر ایک اور عبارت پیش
کرتے ہوئے اس کو حضرت باب کی کتاب دلائل سببہ کی طرف منسوب
کیا ہے یہ عبارت اس طرح شروع ہوتی ہے:-

”بسم اللہ الفرد ذی الافرد۔ بسم اللہ الفرد ذی الفردۃ
بسم اللہ ذی الغوارد بسم اللہ ذی الافرادین بسم اللہ
ذی الفرداء یا اللہ ذالافرداء ایضاً ذی الفردات
ذی الفردوت قل اللهم انک فراد السموات والارض
تا آخر۔“

اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا فصاحت ہے کیا
بلاغت ہے کیا ایجاز ہے کیا اعجاز ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی
بہائی میں دم ہو تو اس کی تردید کرے۔

مذکورہ بالا لغو عبارت معترضین کی دیانت داری اور انصاف پسندی
کا ماتم کرتی ہے۔ فاضل معترض کو معلوم ہونا چاہئے کہ کسی بہائی میں اس
عبارت کی تردید کا دم ہو یا نہ ہو مگر ہمارے اندر دم ہے اور ہم ان
کو چیلنج دیتے ہیں کہ وہ ثابت کریں کہ دلائل سببہ کل کتنے صفحات پر
مشتمل ہے کہاں چھپی ہے اور کس مطبع میں؟ اس کا ناشر اور طالع کون
ہے اور کیا ثبوت ہے؟ کہ وہ حضرت باب کی کتاب ہے۔ جناب عالی!

آپ نے تو خواب میں بھی دلائل سابعہ نہ دیکھی ہوگی۔ اگر فاضل معترض
میں دم ہو تو اہل بیہ آء کی مصدقہ "دلائل سابعہ" پیش کریں۔

(۳) فاضل معترض اپنے رسالہ کے صفحہ ۲۸۴ پر فرماتے ہیں کہ:

"باب نے اپنی تفسیر سورہ کوثر میں حضرت حجتہ بن الحسن کی ولادت
غیبت صغریٰ و کبریٰ وغیرہ کا اقرار کرتے ہوئے قرآن و احادیث
سے ثبوت دیا ہے اور صریحی طور پر یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص
وحی و الہام کی نسبت میری طرف دیتا ہے وہ کافر ہے۔"

اور آپ حضرات تعجب سے سنیں گے کہ فاضل معترض اس کے ثبوت
میں ایک دشمن امر بہائی کے رسالہ نور دانش کا صفحہ ۳، ۴ و ۵ پیش کرتے
ہیں۔ کیا کہنا اس انصاف اور دیانت داری کا۔ اور کیا کہنا جناب
کی تحقیق پسندی کا کہ جب دیکھا کہ تفسیر سورہ کوثر تو ہمارے فرشتوں
نے بھی نہیں دیکھی تو لاؤ نور دانش ہی کو پیش کر دیں اور پیچھا چھڑالیں لوگ
سمجھ لیں گے کہ یہ بھی کوئی بہائیوں کا رسالہ ہوگا۔ آپ کو یہ سوچنے کی بھی
مہلت نہ ملی کہ نور دانش کا مستصبانہ بیان ہم پر حجت کیسے ہو سکتا ہے
غرض ہر معترض لاحق معترض سابق سے اس قسم کی خرافات حاصل کر کے
ہم پر حجت قائم کرنا چاہتا ہے حالانکہ یہ طریقہ انصاف اور مغتولیت
کے خلاف ہے۔

معترضین کی مجلس سازی کا آخری شاہکار

فاضل معترض اپنے رسالہ کے صفحہ ۲۸۲ پر یہ لکھتے ہوئے کہ باب نے اپنے دعوے کی خود تکذیب کر دی ہے حضرت باب کی طرف ایک جعلی توبہ نامہ پیش کیا ہے اور اس توبہ نامہ کا تعارف اس طرح فرماتے ہیں کہ باب نے یہ توبہ نامہ چہر لقی کے قید خانہ سے قیام تبریز کے زمانہ میں ناصر الدین شاہ ولی عہد کے پاس بھیجا تھا جس کا ہلاک پیر و فیسرایڈورڈ براؤن نے مع جواب علمائے اعلام اپنی کتاب ریلیجن آف بہائی میں شائع کیا ہے اور وہ ہلاک جامعہ جوادیہ بنارس میں موجود ہے۔ یہ توبہ نامہ مجلس شوریٰ ایران میں بعینہ محفوظ ہے۔ یہ توبہ نامہ حسب ذیل ہے:

متن توبہ نامہ

فداک روحی الحمد للہ کما صواہلہ و مستحقہ کہ ظہورات فضل و رحمت خود را در ہر حال بر کافہ عباد خود شامل گردانیدہ بحمد اللہ شتم حمداً کہ مثل آنحضرت را مینوع یافت و رحمت خود فرمودہ کہ بظہور عطوفتش عفو از بندگان و تشہیر بجرمان و ترحم بر باغیاں فرمودہ شہد اللہ من عندہ کہ این بندہ ضعیف را قصدے نیست کہ خلاف رضائے خداوند عالم و اہل ولایت او باشد اگرچہ بنفسہ وجودم ذنب صرف است ولی قلبم

موفق بتوحید خداوند جل ذکرہ و نبوت رسول او و ولایت
اہل ولایت او است و لسانم مقرر بر کل مانزل من عند اللہ
است امید رحمت او را دارم و مطلقاً خلاف رضائے حق
نخواستہ ام و اگر کلماتی کہ خلاف رضائے او بودہ از قلم جاری
شدہ غرضم عصیان نبودہ و در ہر حال مستغفر و تائبم حضرت
اورا و این بندہ را مطلق علمی نیست کہ منوط با دعای باشد
استغفر اللہ ربی و التوب الیہ من ان ینسب الی امر و بعضی
مناجات و کلمات کہ از لسان جاری شدہ دلیلش بر سچ
امری نیست و مدعی نیابت خاصہ حضرت حجت علیہ السلام
را محض ادعای مبطل و این بندہ را چنین ادعائی نبودہ و
نہ ادعائی دیگر دعوی از الطاف حضرت شہنشاہی و آنحضرت
چنان است کہ این دعا گور با لطاف و عنایات بساط رحمت
و رحمت خود را سرفراز فرمایند۔ وَالسَّلَام

ترجمہ :

میری جان آپ پر قربان ہو۔ تمام تعریفیں خدا ہی کے لئے
ہیں اور وہ ہی ان کا مسحق اور اہل ہے جس نے اپنے
فضل اور اپنی رحمت کے مظاہر کو ہر زمانہ میں اپنے تمام
بندوں کے شامل حال رکھا ہے خدا کا شکر ہے اور پھر اس
کا شکر ہے کہ آپ جیسی ہستی کو اس نے اپنی رحمت و مہربانی کا

چشمہ قرار دیا ہے اسی کی مہربانی کا ظہور ہے کہ غلاموں کو معافی
 ملتی رہی ہے۔ مجرموں کی خطا پوشی ہوتی اور باغیوں پر رحم
 ہوتا رہا ہے۔ خدا شاہد ہے کہ اس بندہ عاجز کا کوئی ارادہ
 رضائی الہی اور اس کے اولیاء کی خوشنودی کے خلاف نہیں
 ہے۔ میری زبان اس کے تمام نازل شدہ کلام کی شہادت
 دیتی ہے اگرچہ میں مجسم گناہ ہوں لیکن میرا دل توحید الہی
 اس کے رسول کی نبوت اور اس کے اولیاء کی ولایت سے
 موافق ہے میں اس کی رحمت کا امیدوار ہوں اور میں نے خدا
 کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں چاہا ہے اگر کچھ کلمات ہو اس کی
 رضا مندی کے خلاف ہیں اور کلمات زبان قلم سے جاری ہو گئے
 ہیں ان سے خدا کی نافرمانی مقصود نہ تھی۔ بہر حال میں
 معافی کا خواستگار اور تائب ہوں آپ کے اور اس بندہ کے
 علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کسی دعویٰ سے مربوط ہو
 میں خدا کے سامنے ان باتوں سے توبہ کرتا ہوں جو میری طرف
 منسوب کی گئی ہیں اور بعض کلمات یا مناجاتیں زبان سے
 جاری ہو گئی ہیں وہ کسی دعویٰ کا ثبوت نہیں ہیں جو شخص
 حضرت حجۃ کی نیابت خاصہ کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اس
 بندہ کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے نہ کوئی اور دعویٰ ہے
 میں حضور شہنشاہ اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی

ہر بانی سے مجھے معاف کریں۔ والسلام

اس توبہ نامہ کا جو جواب علمائے ایران نے تصنیف کیا ہے وہ بھی درج ذیل ہے :-

”جواب علمائے اعلام تبریز“

”سید علی محمد شیرازی شہا در بزم ہمایوں و محفل میمون
در حضور نواب اشرف والا ولی عہد دولت بے زوال
ایہ اللہ وسدودہ و نصرہ و حضور جمع از علمائے اعلام
اقرار بمطالب چندی کردی کہ ہر یک جداگانہ باعث
ارتداد شہا است و موجب قتل توبہ مرتد فطری مقبول
نہست و چیزی کہ موجب تاخیر قتل شہا شدہ است شبہ
خبط دماغ است کہ اگر شبہ رفع شود احکام مرتد فطری
بشما جاری می شود۔“

علی اصغر الحسنی الحسینی حررہ خادم الشریعۃ المظہرہ ابو القاسم الحسنی

ترجمہ :

”سید علی محمد شیرازی عم نے دلی عہد کے دربار میں علمائے اعلام
کے سامنے چند ایسی باتوں کا اقرار کیا ہے کہ جن میں سے ہر ایک
جداگانہ طور پر تمہارے مرتد ہونے اور قتل کا سبب ہے مرتد
فطری کی توبہ قبول نہیں ہے تمہارے قتل میں صرف اس لئے

تاخیر ہو رہی ہے کہ تمہارے دیوانہ ہونے کا شبہ ہے اگر
یہ شبہ رفع ہو گیا تو مرتد فطری کے احکام تمہارے لئے
جاری ہو جائیں گے۔

مذکورہ بالا جعلی توبہ نامہ اور جعلی جواب توبہ نامہ کی حیرت انگیز مثال
تاریخ عالم میں نہیں ملے گی اب ہم اس رسوائے عالم سازش کی قلعی کھولتے
ہیں اگر معترضین کے دل کے کسی گوشہ میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان
اور انصاف باقی رہ گیا ہے تو وہ اپنے پیش کئے ہوئے اس توبہ نامہ سے توبہ
کر کے ہمیشہ کے لئے عہد کر لیں کہ وہ آئندہ ایسی خرافات شائع کر کے اپنے
آپ کو ذلیل و رسوا نہ کریں گے۔

(۱) علمائے اعلام تبریز کے جواب کو پڑھ کر ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے
ہیں کہ انھوں نے حضرت باب کے متعلق اپنی یہ تحقیقات جاری رکھی کہ
ان کے دماغ میں خلل تو نہیں ہے اور اس تحقیقات کا یہ نتیجہ نکلا کہ
دماغ میں خلل ہونے کا شبہ نکل گیا اور حضرت باب نے بقائمی ہوش و
حواس جہدی موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا تھا یہی وجہ تھی کہ شبہ غیبت
دماغ نکلے ہی انھوں نے اس حقیقی قائم آل محمد کے قتل کا فتویٰ دے
کر جس کے ظہور کی وہ شب و روز دعائیں مانگا کرتے تھے ۵۰ گولیوں
سے اس کا سینہ چھلنی کر دیا۔ ان کے اس فتویٰ نے اس وقت تک
کے لئے دنیا میں ایک تاریخی دستاویز چھوڑ دی جب تک کہ حضرت باب
کا ذکر اس زمین پر موجود ہے اور اس بات کا نہ مٹنے والا ثبوت ہوتا

کر دیا کہ ان کا موعود ”دیوانہ“ نہیں تھا کیونکہ دیوانہ اور مجبوظ الحواس آدمی کو قتل نہیں کیا کرتے۔

(۲) معترضین جواب دیں کہ اس امر کا کیا ثبوت ہے کہ مذکورہ بالا توبہ نامہ مع جواب علماء ایران کی مجلس شوریٰ میں موجود ہے ان کا فرض ہے کہ وہ مجلس شوریٰ کی مصدقہ نقل شائع کریں۔

(۳) اگر یہ درست ہے کہ یہ توبہ نامہ مجلس شوریٰ میں موجود ہے تو مجلس شوریٰ اور معترضین دونوں جواب دیں کہ دنیا کی کوئی مہذب اور قانونی گورنمنٹ ایسی لغو دستاویز اور تحریر کو قبول کرنے کے لئے طیار ہے جس کے متعلق یہ بھی نہ معلوم ہو کہ وہ کس کو لکھی گئی ہے اور کس نے لکھی ہے۔ کیونکہ اس توبہ نامہ کے شروع میں کسی شخص کا نام ہی نہیں ہے نہ القاب و آداب ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ لکھنے والے نے یہ خط کس کو لکھا ہے نہ اس توبہ نامہ کے آخر میں توبہ کرنے والے کے دستخط ہیں۔ ایسی حالت میں کیونکر ثابت ہو کہ یہ خط حضرت بابا نے دلی عہد کو لکھا ہے اور حضرت بابا ہی نے لکھا ہے۔ کیا بادشاہوں اور حکومتوں کو اسی قسم کی بے سروپا تحریریں بھی جاتی ہیں۔ مہذب اور قانونی گورنمنٹ تو بڑی چیز ہے ایک معمولی آدمی بھی اگر اپنے کسی دوست کو کوئی خط لکھتا ہے تو شروع میں نام و القاب لکھتا ہے آخر میں اپنا نام اور تاریخ لکھتا ہے پس ایسی بے قاعدہ اور گستاخانہ تحریر دلی عہد سلطنت یا شاہ ایران نے کس قاعدہ سے قبول کرنی اور کس قانون کے مطابق یہ لغو توبہ نامہ مجلس شوریٰ

میں موجود ہے یا معترضین کس دلیل سے اس تحریر کو حضرت باب کی تحریر سمجھتے ہیں۔

(۴) تبرینہ کے علمائے اعلام سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس توبہ نامہ پر نہ مکتوب الیہ کا نام ہے نہ توبہ کرنے والے کا اور نہ تاریخ و ستہ ہے آپ نے کس دلیل سے اس توبہ نامہ کو حضرت باب کا توبہ نامہ سمجھا اور کس قانون سے علی محمد شیرازی کے خطاب سے اپنے جواب کو شروع کیا۔ کیا اسی کو کہتے ہیں حاکم شریعت ہونا اور کیا اسی کا نام ”اعلمیت“ ہے اور اگر یہ اعلیت ہے تو پھر جہالت کس چیز کا نام ہے۔ ایسی ناجائز حرکت کرنے والے ”علماء اعلام“ کی سزا شریعت میں کیا ہے جو خود ہی کسی کی طرف سے توبہ نامہ گھڑ لیں اور خود ہی جواب لکھ کر دنیا کو دھوکہ دیں یا کم از کم یہ بھی نہ دیکھیں کہ یہ خط کس نے بھیجا ہے کس کو بھیجا ہے۔ اس نے اپنے دستخط اس توبہ نامہ پر کیوں نہیں کئے اور اگر اس نے کل کو انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں نے کوئی توبہ نہیں کی نہ یہ میرا توبہ نامہ ہے تو پھر کیا منہ دکھائیں گے۔

ناظرین محترم! حضرت باب کا یہ کھلا اعجاز تو دیکھیں کہ ان کی خدائی طاقت و قوت نے مجرموں کو ہوشیاری اور عقلمندی کے ساتھ جرم بھی نہیں کرنے دیا اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی ذلت و رسوائی کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے کریں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

(۵) فاضل معترض نے کہا ہے کہ اس توبہ نامہ کا بلاک پروفیسر براؤن نے

اپنی کتاب ریلیجن آف بہائی میں شائع کر دیا ہے۔
 آئیے دیکھیں پروفیسر براؤن ان صاحب ایمان معترضین کی
 کیسی خاطر تواضع فرماتے ہیں۔

پروفیسر موصوف اپنی کتاب *MATERIALS FOR THE STUDY*
OF THE BABI RELIGION کے صفحہ 256 پر یوں رقمطراز ہیں:-

B. THE SECOND DOCUMENT. UNSIGNED AND
 UNDATED, IS APPARENTLY IN THE BAB'S
 HANDWRITING AND CONSISTS OF A
 COMPLETE RECANTATION AND RENUNCIATION
 OF ANY SUPERHUMAN CLAIM WHICH HE MAY
 HAVE ADVANCED OR HAVE APPEARED TO ADVANCE.
 THERE IS NOTHING TO SHOW TO
 WHOM IT IS ADDRESSED, OR WHETHER
 IT IS THE RECANTATION REFERRED TO
 IN THE LAST PARAGRAPH OF THE PRECEDING
 DOCUMENT OR ANOTHER. THE HANDWRITING
 THOUGH GRACEFUL, IS NOT EASILY
 LEGIBLE, AND THE TEXT APPEARS TO
 RUN AS FOLLOWS.

ترجمہ :-

(ب) دوسری دستاویز جس پر نہ دستخط ثبت ہیں نہ تاریخ تحریر۔ لظاہر باب کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ دستاویز کسی مافوق الانسان مقام کے دعویٰ سے جو باب نے کیا ہو یا اس کی طرف سے کیا جانا ظاہر ہوتا ہو پورے انکار اور دستبرداری پر مشتمل ہے۔ اس دستاویز سے نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مخاطب کون ہے نہ یہ کہ آیا یہ وہی انکار ہے جس کی طرف مزبورہ دستاویز کے آخری ضمن میں اشارہ کیا گیا ہے یا کوئی اور۔ لکھائی گو خوبصورت ہے آسانی سے پڑھی نہیں جاسکتی اور اس کا متن قرار ذیل معلوم دیتا ہے :-

پروفیسر براؤن لکھتے ہیں کہ یہ توبہ نامہ جس کا عکس میں شائع کر رہا ہوں اس پر نہ کسی کا نام و لقب ہے نہ کسی کے دستخط ہیں نہ تاریخ ہے۔ اس کو حضرت باب کا توبہ نامہ ظاہر کیا جاتا ہے۔

اس توبہ نامہ کی حقیقت صرف اتنی تھی جس کو مخالفین اتنا اچھلتے ہیں اور نا واقع پہلک کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس علانیہ مجلسازی سے ثابت ہوتا ہے کہ شیعہ اہل قلم حضرات نے ایران میں بہائی تاریخ کو کس قدر مسخ کر کے پیش کیا ہوگا اور حقیقت بھی یہی ہے۔ سنا ہے کہ رائی کا پہاڑ بنایا جاتا ہے۔ مگر شیعہ علمائے ایران نے تو واللہ ایسا کمال دکھایا کہ حضرت باب کے توبہ نامہ کی حقیقت رائی کے دانہ کے برابر بھی نہ تھی مگر انھوں نے اس کو پہاڑ بنا کر پیش کیا۔ امر بہائی کے مخالفین کی مجلسازی کا یہ آخری شاہکار ہے

جعلیات کا یہ عظیم الشان سلسلہ ہے جو حضرت رسول اللہ کی وفات کے بعد سے اب تک جاری ہے حضرت امام غائب کا عقیدہ بھی شیعہ راویوں کی فرضیات و جعلیات کا نتیجہ ہے ابتدا میں اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اصلیت نہ تھی مگر بتدریج اس کو ایک حقیقت ثابتہ بنا کر تمام قوم کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔

مذکورہ بالا توبہ نامہ کی حقیقت واضح کرنے کے بعد اب ہم محترم ناظرین کی خدمت میں حضرت باب کے اصلی اور واقعی خطوط میں سے ایک خط کا بلاک اس رسالہ میں شائع کرتے ہیں۔ جس سے ناظرین اندازہ کریں گے کہ حضرت باب اعظم کے خطوط والواح کا عام انداز کیا تھا۔ آپ کی تمام تحریروں پر دو ہریں ہوا کرتی تھیں جن پر ”عبدہ الذکر“ لکھا رہتا تھا جیسا کہ عکس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح کے ۲۰ خطوط تاریخ ”ڈان بریکرز“ مطبوعہ واشنگٹن امریکہ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

تتمہ نمبر ۲

رسالہ انتظار قائم آل محمد کے مصنف محترم نے عنوان بالا کے تحت ایک فارسی اشتہار کا ترجمہ درج فرمایا ہے۔ جو تین سال پہلے ایران میں شائع ہوا تھا اس کے مشہرین جناب عبدالحسین آوارہ مصنف کشف الحیل۔ مرزا نیکو مصنف فلسفہ نیکو و اقتصاد مصنف ایقان و صبحی صاحبان ہیں۔ اس اشتہار

کا عنوان یہ ہے کہ بہا اور ان کے قائم مقام کی پیش گوئیاں ہمیشہ ان کی تکذیب کرتی رہیں۔

اس اشتہار کا خلاصہ یہ ہے کہ :

مرزا عباس (فرزند حضرت بہاء اللہ) نے کتاب مفادضات میں کتاب دانیال کی آیتوں سے اپنے باپ کے دعویٰ کو ثابت کیا ہے وہ آیات حسب ذیل ہیں :-
(۱) اور ایک مرد کتان کا لباس پہنے ہوئے دریا کے پانیوں پر کھڑا ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے خدائے حق وابدی کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ ایک زمانہ دو زمانہ اور آدھے زمانہ کے بعد مقدس قوم (بنی اسرائیل) کی پر اگندگی ختم ہو جائے گی اس وقت تمام امور کی تکمیل ہوگی۔

(کتاب دانیال باب ۱۲ آیت ۷)

(۲) دائمی قربانی کی منسوخی کا زمانہ اور ویران کرنے والی مکروہات کا قیام ۱۲۹۰ سال تک رہے گا۔
(باب ۱۲ آیت ۱۱)

مبارک ہے وہ جو ۱۳۳۵ سال تک انتظار کرتا ہے۔ (باب ۱۲ آیت ۱۲)
مشہرین لکھتے ہیں کہ :

(۳) مرزا عباس گیارہویں آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ دانیال کے کلام کا مبداء دعوت پیغمبر کے زمانہ سے ہے جبکہ حضرت بہاء اللہ نے ۱۲۹۰ھ میں ظہور فرمایا اس بیان کے مطابق اور ۱۳۳۵ سال والی آیت کی بنا پر زمانہ کے تمام بہائی منتظر تھے کہ ۱۳۲۷ھ میں یہ دنیا جنت ابہی بن جائے گی لیکن جب یہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی اور مرزا عباس سے سوال کیا گیا تو انھوں نے

جواب دیا کہ گیارہویں آیت کی ابتدا دعوت پیغمبر اسلام اور بارہویں آیت کی ابتدا ہجرت پیغمبر سے لی جائے گی۔ اب بہائیوں نے لو لکائی کہ ۱۳۳۵ھ میں دین بہائی عالمگیر ہو جائے گا لیکن یہ وعدہ بھی پورا نہ ہوا۔

(۴) جب مرزا عباس سے پوچھا گیا کہ دونو وعدہ پورے نہیں ہوئے اور بشارت دانیال کا کیا حشر ہوا تو جواب ملا کہ:

لیکن تو نے جو کتاب دانیال کی موجودہ آیت کے	اما ما سئلت من الآیۃ المرحودۃ فی
متعلق سوال کیا ہے کہ خوشحال اس کے جو ۱۳۳۵ھ	سفر دانیال طوبی لمن یری الف
کو دیکھے تو یہ قمری سال نہیں بلکہ شمسی سال مراد ہے	وثلاث مائۃ وخمسۃ وثلثین هذا
اس لئے کہ اس سال میں شمسی لحاظ سے تین سال طلوع	شمسیۃ لیست قمریۃ لان بذالک التام
آفتاب حقیقت (حضرت بہاؤ اللہ) کو اور اس خدا کی	ینقضى قرن من طلوع شمس الحقیقۃ
تعلیمات کو گزریں گے جو پورے طور پر زمین پر اقتدار	وتعالیم الدیتمکن الارض حق التمكن و
حاصل کرے گا اور تمام عالم کو پرکردے گا اس دن	یملاء الاکوار مشارق الارض ومغاربها
مومن یعنی بہائی خوش ہوں گے۔	یومئذ یفرح المؤمنون۔

اس کے بعد مشہورین اہل بہا سے کہتے ہیں کہ یہ ۱۳۳۵ شمسی سال ۱۹۵۶ء میں ختم ہو جائیں گے اگر اس سال بہائی تعلیمات شرق و غرب عالم پر چھا گئیں تو ہم اعتراض کرتا بند کر دیں گے اپنی کتابیں جلا دیں گے اپنی جائیدادیں آپ کے حوالہ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے بنارس دوست فرماتے ہیں کہ راقم الحروف بھی اس اشتہار کے مضمون سے ہمنوا ہے۔

جواب

ایرانی مشہرین بھی امر بہائی کے دشمن اور آپ بھی مخالف اس لئے تشابہت قلوبہم کے قانون کے مطابق اگر ہمارے بنارسى دوست اس اشتہار کے مضمون سے ہمہنوا ہیں تو تعجب خیز بات نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے تحقیقی طرز اختیار کرنے کے بجائے معاندانہ روش پسند فرمائی جو انصاف کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس غلط اور جعلیات سے لبریز اشتہار کے مضمون پر دستخط کرنے پڑے ہم آپ کی خدمت میں مخلصانہ شکریہ پیش کرتے اگر آپ امر بہائی کے موضوع پر غیر جانبدارانہ قلم اٹھاتے اور حسن و قبح دونوں پہلوؤں پر بحث کرتے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ روشن اور تاریک۔ آپ نے کیسے باور کر لیا کہ امر بہائی کے مخالفین جو کچھ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں وہ زبردست تحریک جس کی طرف سلاطین عالم اور دانایان جہاں متوجہ ہو گئے کیا آپ کی رائے میں اس میں کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن رنگین عینک حسن کا پہلو دیکھنے ہی نہیں دیتی اس لئے ہر غلط اور جعلی بات کی تائید کرنی پڑتی ہے اس اشتہار کا بھی یہی حال ہے۔

(۱) جن بزرگوں نے اس اشتہار کو شائع فرمایا ہے وہ جالب زر کے ارادہ اور دین بہائی کو حصول معاش کا ذریعہ بنانے آئے تھے جب دال نہیں گلی تو ان کو دین بہائی میں راز ہائے درون پردہ نظر آنے لگے ان میں سے پہلے بزرگ نے تین مرتبہ توبہ کی اور تین مرتبہ بہائی ہوئے۔ جب تیسری توبہ پر بھی قائم نہ رہے تو دلی امرا اللہ حضرت شوقی آفندی نے ان کو

بہائی جماعت سے ہمیشہ کے لئے باہر نکال دیا پھر بھی مدتوں خوشامد کرتے رہے جب کوئی امید باقی نہیں رہی تو مخالفت اور اپنی سابقہ کتابوں کی تردید کا میدان سامنے تھا لیکن جب ان کتابوں کا بازار پھیکا پڑ گیا تو جان پر آہنی اور بالآخر نہایت ذلیل اور قابل عبرت حالت میں اس دنیائے فانی سے رخصت ہوئے۔ یہی حال ان تمام مشہورینِ کلبے - ہم مصنف محترم اور ان مشہورین سے سوال کرتے ہیں کہ:

”ازراہ نوازش حوالہ دیجئے کہ کس بہائی تاریخ میں لکھا ہے کہ:

(۱) اہل بہاء ^{۱۳۲۲} اور ^{۱۳۳۵} میں دین بہائی کے عالمگیر ہونے کے منظر تھے اور جب یہ وعدے پورے نہ ہوئے تو انھوں نے ہی وعدہ کے ٹل جانے کے وقت حضرت عبدالبہا عباس سے سوالات کئے اور اگر حوالہ نہ ملے تو پھر یہ بیان ہم پر حجت کیسے ہو سکتا ہے۔

(۲) حوالہ دیجئے کہ مذکورہ عربی عبارت حضرت عبدالبہا کی کون سی تصنیف میں درج ہے تاکہ اس پر غور کیا جائے۔ ہم نے اس بیان کو بہت تلاش کیا لیکن ابھی تک نہیں ملا۔ لیکن اگر اس بیان کو درست تسلیم کر لیا جائے پھر بھی اس عبارت میں بیان کئے ہوئے حساب کے مطابق ۱۳۳۵ سال ^{۱۹۵۷}ء میں ختم ہوتے ہیں۔ ^{۱۹۵۶}ء غلط ہے۔

بیان مذکور کے مطابق اعلان حضرت بہاء اللہ سے ایک صدی گزر جانے پر یعنی ^{۱۹۵۷}ء میں بہائی تعلیمات کا تمام دنیا میں پھیل جانا لکھا ہے اس پھیل جانے سے اگر معترضین کی مراد یہ ہے کہ دنیا کا ہر فرد دین بہائی کو تسلیم کر کے بہائی

ہو جائے گا تو یہ بالکل غلط ہے دین بہائی کے بانی اور مفسر ولی امر یا کسی بہائی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ایسا ہونا ممکن ہے نہ کبھی ہوا نہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ دین بہائی کے ماننے والے روز بروز بڑھتے چلے جائیں۔ اس کی تعلیمات کی شہرت تمام دنیا میں پھیل جائے۔ دوسرے بھی ان تعلیمات پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں اور ۱۹۵۷ء تک دین بہائی ممتاز طور پر تمام اقوام عالم کے سامنے نمایاں ہو جائے تو یہ بالکل صحیح ہے اور اس مفہوم کے مطابق آپ ۱۹۵۷ء کا انتظار ہی کیوں کرتے ہیں یہ بات تو اب ۱۹۵۷ء سے پہلے ہی حاصل ہو چکی اور ہوتی جاتی ہے اور ۱۹۵۷ء تک تو نہیں معلوم آپ کیا سنیں گے۔

ایران میں ۸۰۰ شہروں اور دیہات میں بہائی ادارے موجود ہیں ان کی مذہبی عمارتیں نہایت شان و شکوہ کے ساتھ ان شہروں میں تعمیر ہو چکی ہیں۔ وہ تاریخی مقامات جن سے بہائی تاریخ کو تعلق ہے ان میں سے بہت کچھ خریدے جا چکے ہیں ایران کے تمام سرکاری دفاتر اور محکموں میں اہل بہاء چھائے ہوئے ہیں اور بہائی جماعت ایران میں سب سے بڑی اقلیت ہے۔ ایران میں بہائی پیشرفت کے لئے دیکھئے۔

(تاریخ ایران مصنفہ لارڈ کرزن)

عشق آباد روس اور شنگائی میں عظیم الشان بہائی معبد تعمیر ہو چکے ہیں اور امریکہ کی بعض ریاستوں نے نیز اسرائیل اور مصر نے دین بہائی کو قانونی طور پر دین جدید تسلیم کر لیا ہے اور اہل بہائین کے قانونی حقوق دئے جا چکے ہیں تمام دنیا کی ۲۳۰ سلطنتوں میں ۳۴۰۰۰ بہائی ادارے قائم ہو چکے ہیں جن کو خاص ان

سلطنتوں کے باشندے چلا رہے ہیں دنیا کی ۹۰ زبانوں میں بہائی لٹریچر شائع ہو چکا ہے۔ مجلس اقوام متحدہ اپنی ہر عالمگیر تقریب پر بہائی نمایندوں کو دعوت دیتی ہے۔ اکثر بہائی تعلیمات مثلاً مجلس اقوام متحدہ بین الاقوامی عدالت عورتوں کے مساویانہ حقوق کے قانون پر مجلس اقوام میں تمام اسلامی ممالک اپنے دستخط کر چکے ہیں حالانکہ قرآن مجید مرد کو عورت پر حاکم قرار دیتا ہے۔ تمام دنیا میں بہائی تعلیمات کے پھیل جانے کے اس سے بڑھکر اور کیا ثبوت ہو سکتے ہیں۔ رہا بہائی تعلیمات کے زیر اثر تمام دنیا کا جنت ابہی بن جانا تو یقیناً اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور ایسا ہو کر رہے گا لیکن اس وعدہ کو ۱۳۲۴ و ۱۳۳۵ یا ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آخری والہزامی جواب یہ ہے کہ اگر اب بھی تشفی نہ ہوئی ہو اور آپ کو اصرار ہی ہو کہ حضرت عبداللہؑ کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی تو اس پر آپ کو حیرت نہ ہوئی چاہئے۔ آپ نے اپنے رسالہ کے صفحہ ۹۰ و ۹۱ پر جو حدیث درج فرمائی ہے اس میں حضرت صادق آل محمد صاف فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت نوح سے ۷ مرتبہ وعدہ نزول عذاب کیا اور ہر مرتبہ اپنے وعدہ کو ٹالتا رہا۔ جب ۷ مرتبہ حضرت نوح کعبور کے درخت لگا چکے اور ان درختوں پر پھل بھی آچکے اور حضرت نوح گٹھلیاں بوتے بوتے تھک گئے تب کہیں طوفان عذاب آیا۔

اسی طرح حضرت یونس کا قصہ آپ کے سامنے ہے خدا نے قوم یونس پر نزول عذاب کا وعدہ کیا اور عذاب واپس لے لیا اس وعدہ خلافی پر خدا کے اس برگزیدہ پیغمبر کو ذلیل ہونا پڑا اور وہ ناراض ہو کر دریا پر پہنچے اور اس

ناراضگی کی سزا ان کو یہ ملی کہ ۴۰ روز محبلی کے پیٹ میں رہے۔ غرض مسئلہ بڑا آپ کے یہاں کی ایک مسئلہ چیز ہے۔ اگر حضرت عبدالبہاء کی ایک پیشگوئی پوری نہ ہوئی تو ماتم کیوں ہے جبکہ خدا کے ہزاروں وعدے ٹلتے رہے۔

۵۔ اس گناہ ہے است کہ در شہر شمانیز کنند

اب آپ دانیال کی تینوں پیشگوئیاں اور حضرت عبدالبہاء کی اصل تفسیر ملاحظہ فرمائیے اور ایک شخص نے اس شخص سے جو کتان کا لباس پہنے تھا۔ اور دریا کے پانیوں پر کھڑا تھا یہ پوچھا کہ یہ عجائبات کب آخر ہوں گے اور میں نے سنا اس شخص نے جو کتان پوشاک پہنے تھا اور جو دریا کے پانیوں پر کھڑا تھا اپنا داہنا ہاتھ اور اپنا بایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اس کی جو ہمیشہ جیتا ہے قسم کھائی اور کہا ایک زمان دو زمان اور نصف زمان تک رہیں گی اور جب وہ قوم قدس کی قوت کی پر اگندگی کو پورا کر چکے گی تو یہ سب باتیں پوری ہوں گی۔

(دانیال باب ۱۲ آیت ۶)

اس آیت کی تفسیر حضرت عبدالبہاء عباس اس طرح فرماتے ہیں:-

ایک دن سے مراد ایک سال ہے اور ہر سال سے مراد بارہ مہینے ہیں پس تین سال اور آدھا سال ۴۲ مہینے ہوئے اور ۴۲ مہینے ۱۲۶۰ دن ہوتے ہیں پس ہر دن کتاب مقدس تورات کے مطابق ایک سال کے برابر ہے (پس ۱۲۶۰ سال ہوئے) اور ہجرت حضرت محمد کے ۱۲۶۰ سال بعد (بتاریخ اسلامی) حضرت اعلیٰ مبشر حضرت جمال مبارک (حضرت علی محمد باب) ظاہر ہوئے پھر گیارہویں آیت میں فرماتا ہے۔ اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ مکروہ چیز جو

خراب کرتی ہے قائم کی جائے گی ایک ہزار دو سو نوے سال ہوں گے خوشحال اس کے
جو انتظار کرتا ہے اور ۱۳۳۵ دن تک پہنچتا ہے۔

اس تاریخ قمری کا شروع اس وقت سے ہے جب حضرت محمد نے اپنی نبوت
کا اعلان عام طور سے ملک حجاز میں کیا اور یہ آپ کی بعثت سے ۲ سال بعد واقع
ہوا کیونکہ ۳ سال تک آنحضرت کی نبوت پوشیدہ رکھی گئی تھی اور خدیجہ اور ابن نوفل
کے سوا کوئی واقع نہ تھا ۳ سال کے بعد عام اعلان کیا۔ حضرت بہاء اللہ نے
حضرت محمد کے اس اعلان نبوت سے ۱۲۹۰ سال بعد اپنے ظہور کا اعلان کیا۔

(مفاوضات عبدالبہا صفحہ ۷۷)

اب معترض صاحبان ارشاد فرمائیں کہ مفاوضات میں اس بیان کے سلسلہ
میں یہ بات کہاں لکھی ہے کہ ۱۳۳۵ سال سے شمسی سال مرہو ہیں اور اس کے
خاتمہ پر تمام دنیا جنت ابہی بن جائے گی۔ اس بیان میں صرف حضرت علی محمد باب
اور حضرت بہاء اللہ کے ظہور کو کتاب دانیال سے ثابت فرمایا ہے جو بالکل
درست اور واقعہ کے مطابق ہے۔ ہمیں تعجب ہے کہ ہمارے بنارس دوست
ایرانی مشہرین کے غیر مستند بیان کے سلسلہ میں کس دلیل سے ان کے ہمنوا ہو گئے۔

باب مہتمم

قیامت کبریٰ یا رجعت حسین

مظاہر الہیہ کے انکار سے اقوام عالم کے دلوں میں تین غلط عقیدے

راسخ ہو گئے۔ پہلا عقیدہ یہ تھا کہ انھوں نے

اپنے پیغمبر اور اپنی شریعت کو آخری اور ناقابل تیسخ سمجھا اور جب کبھی کوئی نیا

پیغمبر ان قوموں کو ترقی کی اگلی منزل پر لے جانے کے لئے ظاہر ہوا تو انھوں نے انکار

کر دیا۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ ہر قوم نے اپنے اپنے کسی گزشتہ پیغمبر یا جانشین

پیغمبر کو زندہ اور غائب سمجھا یا کسی وفات یافتہ مقدس مستی کے دوبارہ آنے

اور بعینہ اسی سابقہ جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ ہونے کے انتظار میں رہی اور

جب اس کا موعود انتظار کے مطابق ظاہر نہیں ہوا تو اس کی صداقت کا انکار

کر دیا ان دونو عقیدوں کی غلطی کو ہم گزشتہ باب میں واضح کر چکے ہیں۔

تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ ہر گزشتہ پیغمبر نے اپنے بعد آنے والے پیغمبر

کے ظہور کی علامات اور نشانیاں متشابہ مبہم اور غیر واضح الفاظ و عبارات و

استعارات و کنایات کے پیرایہ میں میان کی تھیں مگر علمائے اقوام نے ان پیشگوئیوں اور علامتوں کے وہ معنی اپنی اپنی قوم کو سمجھائے جو بظاہر الفاظ سے سمجھ میں آتے تھے چونکہ ان الفاظ و عبارات کا وہ مطلب نہ تھا اور ظاہر ہونے والے پیغمبران علامتوں کے حقیقی اور مخفی مطالب کے مطابق ظاہر ہوئے اور ان کے انتظار کے مطابق ظاہر نہیں ہوئے اس لئے لوگوں نے ان کا انکار کر دیا۔

مثلاً حضرت مسیح نے حضرت خاتم الانبیاء کی آمد کی پیشگوئی ان الفاظ میں فرمائی کہ:

جب سورج تاریک اور چاند میل ہو جائے گا۔ ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور پریشانی و تنگی کی وجہ سے سارے قبیلے ماتم کریں گے تو اس وقت وہ ابن انسان کو آسمان سے بادلوں پر سوار ہو کر بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے اور وہ اپنے فرشتوں کو صور کی بڑی آواز کے ساتھ منادی کرنے بھیجے گا۔

مگر جب آنحضرت کا ظہور ہوا تو سورج تاریک ہوا نہ چاند میل ہوا نہ کوئی ستارہ ٹوٹا نہ کوئی انسان آسمان سے بادلوں کی چھتری لگائے اترتا نہ فرشتے کسی کو دکھائی دئے اس لئے عیسائیوں نے ان کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ان استعارات و کنایات کا جو واقعی مطلب تھا اس کے لحاظ سے یہ تمام علامات پوری ہو گئیں اور ان ہی علامتوں اور نشانیوں کے ساتھ حضرت پیغمبر اسلام سر زمین عرب پر جلوہ آرا ہوئے یہ اور تقریباً ان ہی جیسی علامات اور نشانیاں ہر پیغمبر موعود کے

متعلق بیان ہوئی ہیں اور ان استعارات و کنایات میں بیان کی ہوئی نشانیوں کی وجہ سے تمام مظاہر الہیہ انکار و اعراض کا نشانہ بنتے رہے۔ قرآن مجید نے اپنے بعد میں آنے والے قائم آل محمد اور حسین کی آمد کی نشانیاں اسی انداز میں ان ہی الفاظ میں اور ان ہی جیسی عبارات میں بیان کی ہیں اور ان ہی علامتوں اور نشانیوں کا نام قیامت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اگلی قوموں کی طرح علمائے اسلام نے بھی ان نشانیوں کے ظاہری معانی کئے ان کی بیجا اور غیر اصولی تقلید کے باعث تمام قوم خواہ شیعہ ہوں یا کوئی اور قیامت کے غیر حقیقی مفہوم کی مصیبت میں مبتلا ہو گئی اور قائم آل محمد اور حسین کا انکار کر بیٹھی۔

قیامت کا یہ مشہور عالم عقیدہ قائم کیا گیا کہ دنیا دار العمل ہے۔ اعمال کی جزا اور سزا کا ایک خاص دن معین ہے جب وہ دن آئے گا تو صور کی ایک آواز سے تمام دنیا معدوم ہو جائے گی اور دوسری آواز سے پھر زندہ ہو جائے گی اور خدا تخت عدالت پر بیٹھے گا۔ فرشتے اعمال کے رجسٹر لٹے ہوئے حاضر ہوں گے ان رجسٹروں میں درج شدہ اعمال کے مطابق لوگ جنت و جہنم میں چلے جائیں گے اور ابد الابد تک اسی طرح رہیں گے۔ جن آیات پر ان غیر قرآنی عقائد کی بنیاد قائم کی گئی ہے ان میں سے چند آیات نمونہ کے طور پر پیش کی جاتی ہیں:-

(۱) کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربی ذوالجلال والاکرام

یعنی: زمین پر جس قدر عقل رکھنے والے جاندار ہیں وہ فانی ہیں اور بقا صرف

تیرے جلال اور کرم والے پروردگار کی ذات کیلئے ہے؟
 عربی کے طالب علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مَنْ ذی عقل مخلوق کے لئے استعمال
 ہوتا ہے جس کا مستحق صرف انسان ہے اس میں اگر فنا ہونے کا ذکر بھی ہے تو صرف
 انسانوں کے متعلق باقی کائنات کا ذکر ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ
 قَاتِل اسم فاعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے اور معنی صفتی
 پائے جاتے ہیں یعنی ہر انسان فنا ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا اور خدا ہی کی
 ذات باقی رہتی ہے اور رہے گی۔

اس آیت سے یہ مفہوم کس طرح سمجھا گیا کہ ایک دن تمام کائنات
 معدوم ہو جائے گی۔

(۲) كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا

یعنی: ہر چیز سوائے ذات پروردگار ہلاک ہونے والی ہے۔
 اس آیت میں لفظ هَالِكٌ ہے جو اسم فاعل ہے اور اس کے بھی صحیح معنی
 یہی ہوئے کہ ہر چیز ہلاک ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی نہ یہ کہ ہر چیز کی ہلاکت
 کا ایک دن معین ہے اور وہ قیامت کا دن ہے۔

(۳) "يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ"

یعنی: اس دن زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمانوں سے تبدیل
 ہو جائیں گے اور لوگ خدا کے حضور میں نکل کھڑے ہوں گے۔
 غور فرمائیے کہ اگر یہ زمین اور آسمان نہ رہیں گے بلکہ معدوم ہو جائیں گے
 اور ان کی جگہ دوسری زمین لا کر بچھا دی جائے گی اور دوسرے آسمان کا

خیمہ تان دیا جائے گا تو معدوم شدہ زمین میں جو مردے ہوں گے اور قبریں ہوں گی تو وہ قبریں نہی زمین میں کس طرح بن جائیں گی اور ان قبروں میں مردے کس طرح واپس آجائیں گے کیونکہ پہلی زمین کی فنا کے ساتھ وہ قبریں بھی مع مردوں کے معدوم ہو چکی ہوں گی اور اگر بفرض محال نہی زمین میں پُرانی قبریں خدا کی قدرت سے بن جائیں گی اور ان میں وہی مردے پھر واپس آجائیں گے تو پھر اس ڈرامہ سے کیا فائدہ اور اُس پُرانی زمین کے معدوم کرنے میں کیا مصلحت ہے؟

ثابت ہوا کہ ظاہری معافی غلط اور لغو ہیں بلکہ اس آیت کے معافی
کچھ اور ہیں۔ اب حساب و کتاب کے متعلق سنئے :-

(۱) خدا فرماتا ہے:

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ - (الانعام)

یعنی اس دن ہم رسولوں اور ان لوگوں سے جن
کی طرف رسول بھیجے گئے باز پرس کریں گے۔

لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سورہ رحمن کی آیت ذیل بھی ملاحظہ فرمائیے:

(۲) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ
إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذَّبَانِ ۚ يُعْرِفُونَ بَسْمِ اللَّهِ فَيُؤْخَذُ
بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ -

قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن حساب روز جزا

کی مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں اختلاف ہے اور کسی ایک آیت کا مطلب درست ہو سکتا ہے اگر یہ صحیح مانا جائے کہ خدا رسولوں اور ان کی قوموں سے سوال اور باز پرس کرے گا تو پھر یہ بات غلط مانتی ہوگی کہ خدا اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کی باز پرس نہ کرے گا بلکہ جو مجرم ہوگا وہ اپنی پیشانی سے پہچان لیا جائے گا اور آخری بات درست مانی جائے تو یہ غلط مانتا ہوگا کہ خدا باز پرس کرے گا۔ ہر وہ شخص جو قرآن کو خدا کا کلام سمجھتا ہے اس کا فرض ہے کہ اس اختلاف کو دور کرے۔

الفرض قیامت سے متعلق جس قدر آیات ہیں وہ سب آپس میں متضاد ہیں اور خدا کے کلام میں تضاد ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے ہمارا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ موضوع قیامت استعارات و کنایات میں بیان کیا گیا ہے اور اس کا مفہوم اب تک بالکل غلط سمجھا گیا ہے اور کسی ایک آیت سے بھی قنات کاٹنا اور اس کا دوبارہ عالم وجود میں آنا ثابت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قائم آل محمد اور حسین کی آمد کی نشانیوں کا نام قیامت ہے اور اس کا مفہوم پوشیدہ ہے تو خدا نے تمام اُمت کو مغالطہ میں کیوں رکھا یا تو صاف صاف بیان کرنا چاہئے تھا اور یا اس کے متعلق کچھ نہ کچھ ہدایت ضرور کرنی تھی تاکہ علمائے قوم غلطی میں نہ پڑتے سوال معقول ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے کوئی مغالطہ نہیں دیا اور نہ خدا دھوکہ میں کسی کو ڈال سکتا ہے۔ اس نے موضوع قیامت کے متعلق بالکل صاف بیان کر دیا تھا لیکن اگر قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کی بجائے دوسرے اغراض و مقاصد حاصل کرنے کیلئے پڑھا جائے

اور اس طرح اپنے لئے ایک مصیبت پیدا کر لی جائے تو:

ع: "خود کردہ را علابہ نیست"

منکرین قرآن نے جب علامات قیامت یعنی مردوں کے زندہ ہونے، آسمان کے شق ہونے، ستاروں کے گر پڑنے، چاند اور سورج کے ایک جگہ جمع ہونے وغیرہ کو ناممکن اور محال سمجھ کر انکار کیا تو خداوند عالم نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا کہ:

بل کذبوا بآمالهم محیط العلم
یعنی: ان لوگوں نے قیامت کا علم حاصل کئے
ولمّا یأتی قادیلہ -
بغیر ہی انکار کر دیا حالانکہ ابھی اس کی تاویل بیان ہی
نہیں کی گئی۔

اس آیت پر ہم باب پنجم میں کسی قدر تفصیل سے لکھ چکے ہیں لیکن سورہ روم کی حسب ذیل آیت پر مزید غور فرمائیے۔ خدا فرماتا ہے:

وقال الذین أولوا العلم والایمان
لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی
یوم البعث فہذا یوم البعث
ولکنکم کنتم لا تعلمون۔
قیامت کا دوسرا نام یوم البعث بھی ہے اسی کے
مستعلق فرماتا ہے کہ اس دن جن کو علم و ایمان دیا
جائے گا وہ لوگوں سے کہیں گے کہ تم خدا کی کتاب
(کے دائرہ عمل) میں یوم بعثت تک ٹھہرے رہے پس
یوم بعثت یہی تو ہے لیکن تمہیں اس کا علم نہ تھا۔

تفسیر قمی میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں "فی کتاب اللہ" کا لفظ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے یہ دراصل لقد لبثتم سے پہلے تھا امام معصوم کی دی ہوئی اصلاح کے مطابق آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اُس دن جن لوگوں کو

کتاب خدا کا علم اور اس پر ایمان عطا کیا جائے گا تو وہ لوگوں سے کہیں گے کہ تم یوم بعثت کے آجانے تک ٹھہرے رہے۔ پس یوم البعث یہی تو ہے لیکن تم کو اس حقیقت کا علم نہ تھا۔

بہر حال دونو ترجموں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس آیت سے مندرجہ ذیل نتیجہ برآمد ہوتا ہے :

(۱) بعثت و قیامت کوئی سرسری اور سطحی بات نہیں ہے جو صرف ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آجائے بلکہ یہ ایک علمی حقیقت اور ایک علمی مسئلہ ہے جس کو صرف اہل علم و ایمان ہی جان سکتے ہیں نہ کہ ہر شخص۔

(۲) جب یوم بعثت و قیامت آئے گا تو لوگوں کو اس کی آمد کا علم ہی نہ ہوگا اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہی نہ ہوگا کہ بعثت و قیامت کا دن یہی ہے بلکہ اہل علم و ایمان لوگوں کو سمجھائیں گے کہ تم اس علمی حقیقت کو آج تک نہیں سمجھے تمہیں اس کا علم نہ تھا۔ یوم قیامت یہی ہے جس سے تم بے خبر ہو۔

(۳) اگر قیامت کا مفہوم یہ ہو کہ صور پھونکتے ہی تمام دنیا میں ایک عجیب گڑ بڑ پھیل جائے گی اور ہر چیز فنا ہونے لگے گی تو فرمائیے ایسا کون شخص ہوگا جو قیامت کو نہ جان سکے گا اور اہل علم و ایمان کو انہیں سمجھانے کی کیا ضرورت پیش آئے گی بلکہ اہل علم و ایمان ہوں یا جاہل و بے ایمان ہوں قیامت کی ہولناکیاں قیامت کو سمجھانے کے لئے خود ہی کافی ہوں گی پس معلوم ہوا کہ قیامت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو بد قسمتی سے مشہور ہو گیا ہے بلکہ

قیامت ایک علمی حقیقت ہے جو صرف قیامت کے دن ہی اہل علم و ایمان سے معلوم ہو سکے گی کیونکہ قیامت کا علم اُسی دن نازل ہوگا اور اہل علم و ایمان اس علم کو دوسرے ماہم لوگوں تک پہنچائیں گے اسی مضمون کو سورۃ اعراف میں اس طرح بیان فرمایا کہ:

لَقَدْ جِئْنَا هُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ
عَلَىٰ عِلْمٍ هَدَىٰ وَرَحْمَةٍ لِّقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ
يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ
مِنْ قَبْلٍ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ
رَبِّنَا بِالْحَقِّ أَلْحَسَنَ

یقیناً ہم ان کے پاس ایسی کتاب لیکر آئے ہیں جس کی ہم نے عالمانہ طور پر تفصیل کی ہے (نہ کہ عام فہم) جو جاننے والوں یعنی اہل علم کے لئے ہدایت و رحمت کا سبب ہوگی کیا یہ لوگ اس کتاب کی تاویل جانتا چلتے ہیں جس دن اس کی تاویل آئے گی یا نازل ہوگی تو وہ لوگ جو اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے

وہ اس امر کا اقرار کریں گے کہ ہمارے رسول حق لیکر آئے تھے۔

نتیجہ: سورۃ روم اور سورۃ اعراف کی دونوں آیتوں کا مفہوم واحد ہے یعنی فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں جو کچھ تفصیل بیان کی ہے وہ عالمانہ ہے اور ایک علمی حقیقت ہے جب اس حقیقت کا علم دیا جائے گا تو وہ اہل علم کے لئے ہدایت و رحمت کا باعث ہوگی کیا یہ لوگ کتاب کے قابل تاویل حصہ کی تاویل اور اس کا حقیقی مطلب معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ جس دن حقیقی مطلب نازل ہوگا تو جو لوگ اس حقیقت کو کہ ایک دن تاویل نازل ہوگی فراموش کر چکے ہوں گے ان کو اہل علم و ایمان سمجھائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہمارے رسولوں نے قیامت کے متعلق ہماری کتابوں میں جو کچھ بیان کیا تھا وہ بالکل سچ تھا اور جو تاویل آج بیان کی

جاری ہے وہی صحیح اور درست ہے۔

جب خداوند عالم نے صاف اور صریح الفاظ میں یہ ہدایت کر دی تھی کہ قرآن کی آیات متشابہات یعنی آیات قیامت کی تاویل ایک خاص دن اور خاص وقت میں نازل ہوگی تو پھر علمائے اسلام نے یہ خطرناک غلطی کیوں کی کہ ان آیات کی تفسیر اپنی عقل سے کی اور کہیں سے کہیں لکل گئے اس میں خدا کا کیا قصور ہے۔ الغرض اس وعدہ کے مطابق ایک صدی سے اہل بہا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تمام اقوام عالم اپنی اپنی کتاب و شریعت کے دائرہ میں یوم القیام یا بعثت کے دن تک رہیں۔ اب یوم قیام اور مبعوث ہونے کا دن آگیا ہے اور وہ زمانہ جس کا انتظار تھا یہی ہے۔ خدا نے قیامت کی تاویل حضرت باب اور حضرت بہاؤ اللہ کے ذریعہ نازل کر دی ہے اور اہل علم و ایمان اس نازل شدہ تاویل کو بیان کر رہے ہیں۔ اس تاویل پر ناظرین رسالہ ہذا غور فرمائیں جو نہایت اختصار کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔

یوم قیامت: القیام والقیامت مصدر ہے۔ اس کے معنی مر کر کھڑے ہونے کے نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی ہیں صرف کھڑا ہونا مثلاً یَذْکُرُونَ اللہ قیاماً (آل عمران) "وہ لوگ کھڑے ہو کر یاد الہی کرتے ہیں۔" سورۃ النساء ۱۸ میں فرماتا ہے:

"فاذکرو اللہ قیاماً" یعنی کھڑے ہو کر خدا کو یاد کرو۔

سورۃ مدثر میں فرماتا ہے: قُمْ فَانذِرْ "اُٹھ اور لوگوں کو ہشیار کر۔"

سورۃ حدید میں فرماتا ہے: لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ "یعنی تاکہ لوگ بھلائی اور انصاف

پر قائم ہو جائیں۔ ثابت ہو گیا کہ القیام والقیامت کے معنی ہیں کھڑا ہو جانا نہ کہ مَر کر کھڑا ہو جانا۔ پس خداوند عالم یوم قیامت کے متعلق فرماتا ہے کہ:

یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قیامت وہ دن ہے جبکہ لوگ

رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ یَقُومُ فعل مضارع ہے

جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں یعنی قیامت کے دن لوگ خدا

کے حضور میں اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آئندہ بھی اُٹھ کھڑے ہوں گے۔ رب العالمین

ہمیشہ سے پوشیدہ ہے اور رہے گا اس لئے اس کے سامنے لوگ نہ کبھی کھڑے ہوئے

اور نہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہاں خدا سے مراد اس کا پیغمبر ہے جس کے سامنے کھڑا

ہونا اور جس کے حکم کی اطاعت کرنا خدا کے سامنے کھڑا ہونا اور خدا کے حکم کی

اطاعت کرنا کہلاتا ہے اس لئے یوم قیامت سے وہ دن مراد ہے جبکہ لوگ

پیغمبر جدید کے احکام کی اطاعت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی پیغمبر کے ذریعہ

سے گری ہوئی قوم اُٹھ کھڑی ہوتی ہے اور بیدار ہو جاتی ہے۔ غافل ہوتی ہے

ہشیار ہو جاتی ہے۔ مُردہ ہوتی ہے زندہ ہو جاتی ہے۔

قیامت کا ایک نام یوم البعث بھی ہے یعنی مبعوث ہونے

یوم البعث: کا دن، اُٹھ کھڑے ہونے کا دن نہ کہ قبروں میں سے اُٹھ

کھڑے ہونے کا دن۔ چنانچہ خدا اس لفظ کو سورہ جمعہ میں اس طرح استعمال

فرماتا ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ یعنی وہ ہے جس نے اُن پڑھ لوگوں میں

رَسُولًا۔ ایک رسول مبعوث کیا۔

معلوم ہوا کہ بعثت کے معنی برپا کرنے اور کھڑا کرنے اور مقرر کرنے کے ہیں نہ کہ قبروں میں سے کھڑا کرنے کے۔ پس جس طرح پیغمبر کسی قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوتا ہے اسی طرح گمراہ اور لپستی میں پڑے ہوئے لوگ بھی اس پیغمبر کے ذریعہ سے نیکی کرنے کے لئے مبعوث ہوتے ہیں۔ ایمانی لحاظ سے مردہ ہوتے ہیں لیکن پیغمبر کی بعثت کے بعد یہی ایمانی مردے زندہ ہو جاتے ہیں اور مومن بن جاتے ہیں اور تنزلی و لپستی کے گڑھوں سے اٹھ کر ترقی و رفعت کی منزل پر طے کرنے لگتے ہیں اسی کو بعثت کہتے ہیں۔

یوم الفصل: یوم قیامت کا ایک نام یوم الفصل بھی ہے یعنی فیصلہ کا دن۔ قیامت صغریٰ کے بیان میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ انبیاء و رسل کی بعثت اس لئے ہوا کرتی ہے کہ وہ قومی اختلافات کا فیصلہ کر دیں دینی اختلافات سے قوم کے اندر دشمنی و نفرت اور تفاق و عداوت کا ظہور ہوتا ہے جس سے اتفاق و اتحاد فنا ہو جاتا ہے جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ قوم مردہ ہو جاتی ہے اور اس پر روحانی و اخلاقی موت طاری ہو جاتی ہے اور قومی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو خدا اپنے پیغمبر کو مبعوث کرتا ہے اور اس کے ساتھ کتاب بھیجتا ہے جس میں ان اختلافات کا فیصلہ درج ہوتا ہے۔ جس دن پیغمبر اپنی بعثت کا اعلان کرتا اور اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ وہ دن یوم الفصل کہلاتا ہے۔

یوم الدین: دین کے لغوی معنی ہیں۔ قانون۔ طریقہ۔ شریعت۔ حکومت۔ بدلہ۔ یعنی وہ دن جب پیغمبر کے ذریعہ سے کسی قوم کے لئے دین پیدا

دیا جاتا ہے۔ نیا قانون حیات نازل ہوتا ہے۔ روحانی و معاشرتی فلاح و بہبود کے مؤثر اور بے خطا طریقے بتائے جاتے ہیں۔ خدا اس قانون کے ذریعہ سے اپنے بندوں پر اپنی حکومت قائم کرتا ہے یہ حکومت حکومتِ الہیہ کہلاتی ہے جو لوگ اس حکومتِ الہیہ کو تسلیم کرتے اور شریعتِ جدید پر ایمان لاتے ہیں ان کو اس ایمان کا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے یعنی وہ لوگ ہر شعبہ زندگی میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور جو لوگ اس حکومتِ الہیہ کو تسلیم نہیں کرتے اور خدائی قانون کے وفادار نہیں ہوتے۔ ان کو سزا دیتا ہے اس سزا کے نتیجہ میں یہ لوگ روز بروز ضلالت و گمراہی اور پستی و ذلت میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ یہی جزا و سزا ہے اور اسی کا نام جنت و دوزخ ہے پس شریعت و دین کے نزول اور اس پر ایمان لانے کی جنت میں داخل ہونے اور اس کا انکار کر کے ذلت و پستی کے جہنم میں گرنے کا دن یوم الدین کہلاتا ہے۔ چونکہ شریعت و دین یا حکومتِ الہیہ بذریعہ پیغمبر قائم ہوتی ہے اس لئے خدا کا پیغامبر ”مالک یوم الدین“ کہلاتا ہے۔

قیامت کے دن کا ایک نام یوم آخر بھی ہے یعنی ہر پیغمبر بعد کے ظہور

یوم الآخر: کا دن گزشتہ پیغمبر کے ظہور کے دن کی نسبت سے دوسرا دن یا یوم الآخر کہلاتا ہے۔ خداوند عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

إِنَّ الدِّينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا	یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور یہودی عیسائی
وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ	اور صابی قوموں کے لوگوں میں سے جو لوگ بھی
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا خَوْفَ	اللہ اور یوم الآخر پر ایمان لے آئیں گے ان کے
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ	لئے کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا۔

اس آیت میں حسب ذیل امور غور طلب ہیں:-

(۱) آمنوا کے لفظ سے اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت پیغمبر اسلام اور قرآن پر ایمان لاچکے تھے اگر الیوم الآخر سے وہی قیامت کا دن مراد ہے جس دن کائنات فنا ہو کر دوبارہ زندہ ہوگی تو خدا اور یوم قیامت پر مسلمان ایمان لاچکے تھے ان سے اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے کا مطالبہ بالکل عبث تھا۔

(۲) عیسائی، یہودی اور حضرت صابی کی امت کے لوگ یعنی صائبین بھی خدا اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے تھے جیسا کہ آج بھی رکھتے ہیں اس لئے ان سے بھی ایمان لانے کا مطالبہ بیکار اور عبث تھا۔

(۳) جب یہودی، عیسائی اور صابی بھی اللہ اور قیامت کے مومن تھے اور اس لئے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی نجات یافتہ قرار دیا گیا تو ایسی حالت میں مومن اور منکرین اسلام دونوں فریق نجات یافتہ قرار پائے اس اصول پر مسلمانوں نے بڑی بے وقوفی کی کہ حضرت محمد پر ایمان لائے اگر وہ ایمان نہ لاتے تو بھی منکرین اسلام کی طرح نجات یافتہ رہتے کیونکہ نجات یافتہ ہونے کی شرط اللہ اور یوم قیامت پر ایمان لانا قرار پائی تھی اس لئے آیت کا وہ مفہوم جو اب تک سمجھا جاتا رہا ہے مومن اور منکر دونوں کو ایک صف میں لاکھڑا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مفہوم درست نہیں ہو سکتا۔

(۴) الیوم الآخر کا لفظ تحقیق طلب ہے قاعدہ کے مطابق الآخر ایک نسبی لفظ ہے جو الاول کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے اس لئے الیوم الآخر سے

مراد اگر یوم قیامت ہے تو الیوم الاول بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہئے
اگر کہا جائے کہ قیامت سے پہلے تک کا زمانہ الیوم الاول ہے تو اس مفہوم
پر قرآن مجید میں کوئی تصریح نہیں ہے۔

غرض مذکورہ بالا آیت پر ان اعتراضات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اعتراضات
اس لئے وارد ہوئے کہ ”الیوم الآخر“ کا مفہوم آج تک نہیں سمجھا گیا۔ اس کا صحیح
مفہوم حسب ذیل ہے :-

خداوند عالم سورہ ابراہیم میں جناب موسیٰ سے فرماتا ہے کہ :

أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ فَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ -
یعنی اے موسیٰ اپنی قوم کو تاریکی سے روشنی کی
طرف لاؤ اور ان کو آیات الہی یاد دلاؤ۔

آیات الہی کے لفظ سے معلوم ہوا کہ اصطلاح عام کے علاوہ دنوں کی ایسی
قسم بھی ہے جو خدا سے مخصوص ہے اور وہ دن خدائی دن کہلاتے ہیں اب دیکھنا
یہ ہے کہ یہ دن کون سے دن ہیں۔ خداوند عالم ان دنوں کو اسی آیت کے بعد
اس طرح سمجھاتا ہے کہ :

”حضرت موسیٰ نے یہ حکم سن کر اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو پہلے بھی
بہت سے رسول آچکے ہیں مگر جن قوموں کی طرف وہ بھیجے گئے تھے
انہوں نے ان رسولوں کا انکار کر دیا۔“

حضرت موسیٰ کی یہ تنبیہ ثابت کرتی ہے کہ جس دن خدا کا رسول آتا ہے
اور کچھ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ لوگ انکار کرتے ہیں وہ دن خدا کا دن
کہلاتا ہے۔ پس رسولوں کے ظہور کے ایام آیات الہی کہلاتے ہیں اس اصول پر ہر پیغمبر کے

ظہور کا دن یوم الہی تھا۔ ہر پیغمبر قبل کے ظہور کا دن ایوم الاول اور ہر بعد میں آنے والے پیغمبر کے ظہور کا دن ایوم الآخر یا الآخرة کہلاتا ہے۔
چنانچہ تفسیر قمی میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ ”اس آیت میں ایام الہی سے مراد تین دن ہیں :-

(۱) موت کا دن (۲) قائم آل محمد کے ظہور کا دن (۳) قیامت کا دن۔
حسب فرمودہ امام معصوم جب قائم آل محمد کے ظہور کا دن ایوم الآخر قرار پاسکتا ہے تو ہماری تفسیر بالکل صحیح اور درست ہے یعنی ہر پیغمبر کے ظہور کا دن پیغمبر ماقبل کی نسبت سے ایوم الآخر کہلاتا ہے۔

اب مذکورہ بالا آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا یعنی خدا فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو یوم آخر یعنی حضرت محمد پر ایمان لا چکے ہیں اور صابی جنھوں نے حضرت صابی کے بعد والے پیغمبروں کو نہیں مانا اور یہودی جنھوں نے اپنے یوم آخر یعنی حضرت مسیح اور حضرت محمد کو تسلیم نہیں کیا اور عیسائی جنھوں نے اپنے یوم آخر یعنی حضرت محمد پر ایمان لانے کا ثروت حاصل نہیں کیا وہ اپنے اپنے یوم آخر پر اور مومنین اسلام کے ساتھ مل کر خدا اور اس یوم آخر پر کبھی ایمان لے آئیں گے جو حضرت محمد کے بعد آنے والا ہے تو ان کے لئے کوئی خوف ہو گا نہ رنج۔ اس آیت میں آنے والے یوم آخر یعنی حضرت پیغمبر اسلام کے بعد دوسرے پیغمبر کے ظہور کی پیشگوئی صاف طور پر موجود ہے۔ اسی کے ظہور کا دن ایوم الآخر یوم آخرت ہے۔ اسی یوم آخر کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں اور یہی یوم آخر قیامت کبریٰ کہلاتا ہے۔ ہماری تحقیق میں قیامت صغریٰ سے مراد ظہور قائم آل محمد حضرت علی محمد باب اور قیامت کبریٰ

سے ظہور حسین ثانی یعنی حضرت بہر آرائند مراد ہے۔

یوم الخروج: یوم قیامت کا ایک نام یوم الخروج بھی ہے جس کے متعلق خدا سورہ ق میں فرماتا ہے:

وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ
وَذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ -
یعنی خوب توجہ سے سنتے رہنا ایک دن ایک منادی قریب کی جگہ سے پکارے گا اُس دن لوگ صدائے حق سنیں گے اور یوم ظہور یہی تو ہے۔

عام طور پر قرآن مجید کے ترجموں میں یوم الخروج کا ترجمہ اپنے عقیدہ کے مطابق کیا گیا ہے یعنی قبروں سے نکلنے کا دن "یہ ترجمہ صریحاً غلط ہے کیونکہ الخروج کے معنی ہیں نکلنا ظاہر ہونا نہ کہ قبروں سے نکلنا۔ منادی سے مراد پیغمبر خدا ہے اور اس کے ظہور کا دن یوم الخروج ہے۔ اور تمام مفسرین متفق ہیں کہ اس آیت میں مکان قریب سے مراد ارض مقدس فلسطین ہے چنانچہ ندائے حسین فلسطین سے بلند ہوئی اور وہ یوم خروج و ظہور آگیا جس کا انتظار تھا۔

یوم الحشر: یوم قیامت کا ایک نام یوم الحشر بھی ہے حشر کے معنی ہیں جمع ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حشر کے دن کوئی بڑا میدان ہوگا جہاں اولین و آخرین اپنی اپنی قبروں سے نکل کر حساب و کتاب کے لئے کھڑے ہوں گے بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب باہمی دینی اختلافات کی وجہ سے کوئی قوم متفرق ہو کر مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو پیغمبر کی روحانی طاقت و کوشش کے ذریعہ سے یہی یکجہری ہوئی قوم دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتی ہے ان میں کوئی اختلاف اور جھگڑا باقی نہیں رہتا۔ سب متحد اور

متفق ہو جاتے ہیں اور تو حید حقیقی اپنا جلوہ دکھاتی ہے جس دن یہ واقعہ اتحاد و محبت رونما ہوتا ہے اس دن کو یوم حشر کہتے ہیں اسی لئے یوم قیامت کا ایک نام یوم الجمع بھی رکھا گیا ہے یعنی جمع ہو جانے کا دن جس میں تمام انگلی اور پچھلی قوس اپنے اپنے اختلاف مٹا کر ایک مرکز پر جمع ہو جائیں گی۔

یوم الحق: یوم القیامت کا ایک نام یوم الحق بھی ہے یعنی صداقت اور راستبازی کا دن صداقت اور راستبازی کا زمانہ وہی زمانہ ہوتا ہے جب کذب و دروغ اور ضلالت و گمراہی کی شب دیجور پھیل جاتی ہے تو اس کی تاریکی کو دور کرنے کے لئے آفتاب صداقت اپنی نقاب اُلٹ دیتا ہے یعنی پیغمبر حق ظہور فرما ہوتا ہے جس کی صدائے حق پر لبیک کہہ کر قوم صداقت و راستبازی اختیار کرتی ہے۔

یوم الحساب: قیامت کے دن کو یوم الحساب بھی کہتے ہیں یعنی حساب کا دن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا اور کیا پیا تھا کہاں گئے تھے اور کہاں نہیں گئے تھے اس طرح تو اولین و آخرین کا حساب کبھی ختم ہی نہ ہوگا اور نہ خدا کی شان کے لائق ہے یہ بات کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب لے۔ نہ خدا کوئی جسم رکھتا ہے جس سے کوئی آواز نکلے گی اور لوگ ہر بات کا جواب دیتے رہیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر کے ظہور کا دن قیامت کا دن ہے اس دن پیغمبر یہ ندائے حق بلند کرتا ہے کہ خدا نے مجھے تمہاری ہدایت کے لئے مقرر کیا ہے اور مجھے ایک دستور العمل

دیا ہے اس دستور العمل اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو لوگ ایمان لاتے ہیں پس ان کا حساب ہو چکا ان کو جزا مل گئی کیونکہ سب سے بڑی جزا ایمان ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور انکار کر دیتے ہیں تو ان کا یہ انکار ہی ان کا حساب ہے جس کے نتیجہ میں وہ تباہی و ذلت کے دوزخ میں گر جاتے ہیں۔ اسی لئے امام معصوم نے فرمایا ہے کہ خدا اولین و آخرین کا حساب ایک پلک جھپکنے سے بھی کم عرصہ میں لے لیگا وہ حساب یہی ہے یعنی ایک کلمہ اقرار یا انکار پر حساب کا خاتمہ ہے۔

شروع میں ہم نے سورہ رحمن کی ایک آیت پیش کی تھی جو حساب کے متعلق تھی اس پر پھر غور فرمائیے۔

خدا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کسی انسان اور جن سے کتاب کی بابت سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچان لئے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا انسانوں سے اس طرح ہمکلام نہ ہو گا جس طرح کہ ایک دوسرے انسان سے ہمکلام ہوتا ہے اور جب اس طرح ہم کلام نہ ہو گا تو پھر خدا اعمال کے رجسٹروں کی ضرورت باقی رہی نہ اس بات کی کوئی ضرورت رہی کہ فرشتے آئیں اور فہرست جرائم سنائیں۔ اس سلسلہ میں ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ خدا علام الغیوب ہے اس کو کیا ضرورت کہ وہ مجرموں کی پیشانی دیکھ کر پہچانے تو امام معصوم جواب میں فرماتے ہیں کہ بیشک خدا کو کوئی ضرورت نہیں کہ پیشانی دیکھ کر پہچانے بلکہ یہ آیت حضرت قائم آل محمد کے متعلق ہے جب وہ ظہور فرمائیں گے تو مجرموں کو پیشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کو گرفتار

کریں گے۔ (البصائر)

امام معصوم کی شہادت سے ثابت ہو گیا کہ ”حساب“ روز جزا کا وہ مطلب نہیں جو اب تک سمجھا گیا ہے بلکہ یوم قیامت یا یوم الحساب کا مطلب یہ ہے کہ قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے اور اسی طرح مخلوق کا حساب لیں گے جس طرح خدا کے تمام پیغمبر اپنی اپنی قیامت کے دن یعنی اپنے ظہور کے زمانہ میں مخلوق کا حساب لیتے رہے۔ حساب یوم الحساب کوئی نئی بات نہیں پہلے بھی ہزاروں لاکھوں مرتبہ مخلوق کا حساب ہوتا رہا ہے مثلاً خدا فرماتا ہے کہ:

وَكَايْنٍ مِّنْ قُرْبَيِّ عَتَّتْ عَنْ
أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَاهَا
حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا
نُّكَرًا فَذَاتَتْ رَبَّالْ أَمْرِهَا وَكَانَ
عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔

اور بہت سی بستیوں نے اپنے رب کے حکم سے اور
خدا کے رسولوں سے سرکشی کی سو ہم نے ان سے
حساب لیا اور بہت سخت حساب لیا اور ہم نے انہیں
بہت بُرا عذاب دیا اور انہوں نے اپنے کرتوت
کامزور دیکھ لیا اور وہ سخت خسارہ میں رہے۔

(پارہ ۲۸، سورہ طلاق)

کس قدر وضاحت سے بتا دیا کہ رسولوں کی آمد پر امر الہی کے انکار سے قوموں کا حساب لیا گیا اور ان کو عذاب دیدیا گیا اسی اصول پر سورہٴ مرسلات میں فرماتا ہے کہ:

أَلَمْ نَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ شُمَّ
نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ
بِالْمُجْرِمِينَ ۝

کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا یعنی ہم پہلے
لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں آئندہ بھی ہلاک کریں گے اور ہم
مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔

یہ قانونِ خداوندی ہے۔ سنتِ الہی ہے جو اس کائنات میں ہمیشہ سے جاری ہے اور رہے گی۔ اس لئے یہ تصورِ باطل ہے کہ تمام نوع انسان کے حساب کے لئے ایک خاص دن معین ہے اور قبروں سے زندہ کر کے اس کے گناہوں کی باز پرس کی جائے گی۔

یوم القیامت اور قیامت کے مختلف ناموں سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ قیامت سے یہ مراد نہیں ہے کہ کائنات فنا اور معدوم ہو جائے گی اور دوبارہ زندہ ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا بلکہ قیامت سے مراد خدا کے پیغمبروں کا ظہور ہے اس لئے ہر پیغمبر کے ظہور کا دن قیامت تھا چونکہ قرآن میں بھی قیامت کی آمد کی پیشگوئی ہے اس لئے حضرت محمد کے بعد بھی خدا کے پیغمبر کی آمد کی پیشگوئی فرمائی گئی جس کا ظہور قیامت کہلاتا ہے قیامت کے دو حصے ہیں:

(۱) قیامتِ صغریٰ یعنی ظہور قائم آل محمد۔

(۲) قیامتِ کبریٰ یعنی تمام پیغمبروں سے افضل اور اعلیٰ پیغمبر کا ظہور۔ اور یہی ظہور حسینی یا مسیح کا ظہور ہے۔ حسین یا مسیح کے ظہور کو قیامتِ کبریٰ کہتے ہیں۔

قیامتِ کبریٰ کی علامات

نوع انسان کی مادی اور روحانی ترقی کو جاری رکھنے کے لئے خدا کی آمد: خدا کی طرف سے جو شخص مقرر ہو کر آتا ہے اس کا کوئی خاص نام یا لقب معین نہیں ہے بلکہ ہر کتاب نے اپنی اصطلاح علیحدہ مقرر کی ہے مثلاً

حضرت مسیح نے اپنے آپ کو نبی کبھی نہیں کہا بلکہ ابن انسان یا بیٹے کے لفظ کے ساتھ دعویٰ ماموریت فرمایا اس لئے عیسائی اپنے پیغمبر کو نبی نہیں کہتے بلکہ بیٹا اور اس کے بھینے والے کو باپ کہتے ہیں۔ اسی اصول پر قرآن مجید نے صاحب کتاب کے لئے ایک جداگانہ اصطلاح معین کی اور اس کو نبی کہا اور قرآن کی اصطلاح میں خدا کے تمام پیغمبر خواہ وہ پہلے اوتار کہلاتے ہوں یا خدا کا بیٹا سب کے سب نبی کہلاتے ہیں۔

قرآن مجید نے نبوت کی اصطلاح آئندہ کے لئے ختم کر کے حضرت پیغمبر اسلام کو خاتم النبیین فرمایا اس لئے ہر وہ شخص جو قرآن کے ماتحت رہ کر یا مستقل طور پر نبوت کے لفظ کے ساتھ دعویٰ ماموریت کرے وہ سچا نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے آئندہ کے لئے جہاں اس اصطلاح کو ختم کیا وہاں آئندہ آنے والے پیغمبر موعود کے متعلق فرمایا کہ حضرت محمد کے بعد رب یا خدا آئے گا اس لئے قیامت کے دن خدا یا رب کی آمد قیامت کا سب سے بڑا اور اہم واقعہ ہے بلکہ نزول قرآن کی غرض اصلی ہی لقاے ربانی یا خدا کی آمد قرار دی ہے۔ چنانچہ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ:

يَذْكُرُ الْأُمُورَ وَيُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ۔

خدا دین اسلام کو مستحکم کر رہا ہے اور اپنی آیتوں کو
کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اور اس کی غرض یہ ہے کہ

تم کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے۔

یعنی نزول قرآن اور تفصیل آیات کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ
اب حضرت محمد کے بعد جب قرآن کی مدت ختم ہو جائے گی تو تمہاری ہدایت کیلئے

جو شخص آنے والا ہے وہ رب اور خدا کے نام سے آئے گا اس لئے تم کو خدا
یا رب کی آمد کا انتظار کرنا چاہئے اس کی آمد قیامت کی آمد ہے۔

دوسری جگہ فرماتا ہے کہ:

وَجُوهٌ يُّوْمُئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا
نَاطِرَةٌ ۝ وَجُوهٌ يُّوْمُئِذٍ بَاسِرَةٌ
تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلُوْهَا فَاَقْرَبُ ۝

یعنی اُس دن بہت سے لوگ خوش و خرم ہوں گے
اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اور بہت سے
لوگ غمگین ہوں گے اور گمان کرتے ہوں گے کہ کمر توڑ
مصیبت ان پر آنے والی ہے۔

(سورہ قیامت)

دوسری جگہ فرماتا ہے کہ:

اِنَّهُمْ يُّوْمُئِذٍ عَن رَّبِّهِمْ
لَمَحْجُوْلُوْنَ۔

یعنی اس دن نجرم اور منکر اپنے پروردگار
کو نہ دیکھ سکیں گے۔

مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں رب کو دیکھنے سے مراد خدا کی تجلی ہے مگر
ہم کہتے ہیں کہ تجلی سے مراد اگر تجلی عام ہے یعنی مخلوق کو دیکھ کر خالق کا پستہ
لگانا تو یہ بات تو اب بھی ہر کافر و مومن کو حاصل ہے پھر قیامت ہی
سے کیوں مخصوص ہے اور اگر کوئی خاص نور مراد ہے اور وہ نور میدان قیامت
میں پھیل جائے گا تو پھر اس نور کو سب لوگ دیکھیں گے مومن ہوں یا کافر
اس صورت میں یہ کیوں فرمایا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوگا
وہ رب کو نہ دیکھ سکیں گے معلوم ہوا کہ رب کو دیکھنے سے تجلی عام یا کوئی مادی
نور اور روشنی نہیں ہے بلکہ تجلی ناس مراد ہے اور خدا کا خاص اور کامل جلوہ
صرف ذات پیغمبر میں نظر آتا ہے کیونکہ وہ حامل صفات و کمالات الہیہ ہوتا ہے

اس لئے اس آیت میں رب کو دیکھنے سے مراد اس کے جانشین پیغمبر کی زیارت ہے اس پر جو لوگ ایمان لائیں گے وہ خوش و خرم ہوں گے اور منکرین اپنی سرکشی ضد اور تعصب کی وجہ سے اس کی حقیقت سے ناواقف رہیں گے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہے گا جیسا کہ آج واضح ہو رہا ہے۔

یوم قیامت میں ظاہر ہونے پیغمبر کو خدا اور
مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ كِيَامُ
 رب کے علاوہ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ بھی
 فرمایا گیلے یعنی اس دن ایک پیغمبر عظیم خدائی اختیارات کا مالک ہو کر آئیں گے
 چنانچہ سورہ زخرف میں ارشاد فرماتا ہے:

وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ
 قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ لَفَتَدَّ جُنَّاكُمْ
 بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ
 كَارِهُونَ
 مجرم آواز دیں گے کہ "اے مالک" تو اپنے رب سے
 کہہ کہ ہمیں موت ہی دلوادے (اس عذاب اور رسوائی
 سے تو موت بہتر ہے) اور مالک جواب دے گا کہ
 تم اسی عذاب میں گرفتار ہو گے کیونکہ ہم تمہارے پاس

حق لیکر آئے ہیں مگر تمہاری اکثریت اس سے مستقر ہے۔

ملاحظہ فرمائیے قیامت کے دن مجرموں اور ایک شخص کے درمیان گفتگو
 ہوگی اس شخص کا نام "مالک" ہوگا چونکہ یوم قیامت کو یوم الدین کہتے ہیں اس لئے
 یہی شخص مالک یوم الدین ہے اور یہی وہ پیغمبر عظیم ہے جس کی شریعت سے
 لوگ نفرت کریں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے اور مجرم و منکر لوگ اس سے
 درخواست کریں گے کہ اے مالک تو اپنے پروردگار سے ہمارا فیصلہ
 ہی کرا دے۔

روح کا قیام: یوم قیامت میں ظاہر ہونے والے پیغمبر عظیمؐ کا ایک نام روح بھی ہے۔ چنانچہ سورہ نباء میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ:

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَأُ ثُكَّةٌ
صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ
لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا۔

قیامت کے دن روح کا قیام و ظہور ہوگا اس کے
ساتھ ملائکہ صفت بستہ کھڑے ہوں گے اور ان میں سے
کوئی بھی خدا کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا اور جس کو

وہ اجازت دے گا وہ ٹھیک ٹھیک کلام کرے گا۔

روح کا قیام و ظہور جسم کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لئے یہاں روح سے ایک
انسان مراد ہے جو قیامت کے دن قائم اور ظاہر ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یہ لوگ
سمجھ لیجئے کہ روح اللہ حضرت مسیح کا لقب ہے۔ اس آیت میں حضرت مسیح کے
دوسرے ظہور کا واضح اعلان موجود ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کے
ظہور کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔

”ملائکہ صفت بستہ کھڑے ہوں گے“ ملائکہ سے وہ مخلوق مراد نہیں ہے
جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے وہ صرف ایک وہم ہے۔ ملائکہ کے حقیقی معنی سمجھنے کے
لئے ایک حدیث ملاحظہ ہو:

عن الباقر علیہ السلام و اعلم
انہ لا تقوم عصا بآیدفع ضیماً
او تعز دیناً الامر عنہم البلیۃ
حتی یقوم عصا بآیدفع شہداً
مع رسول اللہ لا یزالی قتیلہم

امام محمد باقر علیہ السلام رادی سے بیان کرتے ہیں کہ
فساد کو دور کرنے اور دین کو غالب بنانے کے لئے جو بھی
جماعت قیام کرے گی وہ مصیبت میں گرفتار ہوگی حتیٰ
کہ ایک ایسی جماعت کا ظہور ہوگا جیسی کہ رسول اللہ کے
ساتھ جنگ بدر میں تھی ان کو کوئی دفن نہ کرے گا ان کے

وَلَا يَرْفَعُ صَوْلَهُمْ وَلَا يَدُورُ جُرْحُيْهِمْ

قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ الْمَلَائِكَةُ -

(بخار الانوار ۱۳ صفحہ ۱۳۹)

زخموں کا کوئی شخص ملوانہ کرے گا نہ ان کی مدد

کرے گا۔ راوی نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا

ملائکہ۔

امام معصوم اصحاب حضرت قائم آل محمد کو ملائکہ فرماتے ہیں پس معلوم ہوا کہ

وہ نفوس قدسیہ جو پیغمبر کے احکام کی تعمیل کے لئے صف بستہ حاضر ہو جاتے ہیں

وہ ملائکہ ہوتے ہیں اس لئے اس آیت میں حضرت مسیح اور ان کے اصحاب کا ذکر

وضاحت کے ساتھ موجود ہے جن کا ظہور قیامت کبریٰ میں ہوگا۔

اور تم ہر امت کو گھٹنے ٹیکے دیکھو گے تمام

قومیں اپنی کتاب کی طرف ابلائی جائے گی اور

کہا جائے گا کہ آج تمہارے اعمال کی تمہیں جزا دی

جائے گی اور یہ ایک کتاب ہے جو تمہارے خلاف

سیح پچ بولے گی ہم تمہارے اعمال کو برابر لکھواتے

جا رہے تھے۔

وَتَشْرَى
کتاب ناطق کا ظہور: کل اُمّتی

جَاثِيَةً كُلُّ اُمّیٍّ تَدْعٰی اِلٰی کِتَابِهَا

اَلْیَوْمَ تَجْزَوْنَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَ

هٰذَا کِتَابٌ یَنْطِقُ عَلَیْکُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا کُنَّا

بِحُكْمٍ نَسْتَنْسِخُ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔

ملاحظہ ہو اس آیت میں کتاب ناطق یعنی خدا کے ایک پیغمبر کے ظہور کا کھلا

اعلان موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر امام معصوم حضرت صادق اس طرح

فرماتے ہیں کہ کتاب نہ تو کبھی بولی ہے نہ بولے گی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ

جناب رسول خدا کلام کریں گے (قلمی) رسول خدا سے مراد حضرت محمد بن عبد اللہ

نہیں ہیں بلکہ نہایت ہی لطیف پیرایہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے

دن ایک صاحب کتاب و شریعت خدا کا رسول ظاہر ہو کر اقوام عالم کے عیوب و

تقاضا اور ان کے اعمال کو بیان کرے گا۔ اور اس کی پیش کی ہوئی کتاب کے سامنے تمام اقوام عالم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ”امریہائی کے سامنے تمام امتوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اسی کتاب ناطق کے متعلق سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

بَيْنَ الْاَقْوَامِ رَسُوْلٌ كِىْ اَمَدٍ بَکَلٍ اُمَّتٍ

تمام اقوام عالم کا ایک رسول ہے جس وقت وہ آجائے گا تو ان کے درمیان انصاف نہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ تاریکی میں پڑے نہ رہیں گے (یہ بات سنکر) منکرین کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو اس کا وعدہ کب پورا ہوگا؟

رَسُوْلٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ وَيَقُولُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ۔

ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت خاتم الانبیاء کے بعد ایک بین الاقوامی رسول کی آمد کو کس قدر واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے ایسی حالت میں آیت خاتم النبیین پر نظر ثانی کی بڑی سخت ضرورت ہے اس کے وہ معنی ہرگز نہیں ہیں جو اب تک سمجھے جاتے رہے ہیں۔ قیامت کبریٰ میں جلوہ آرا ہونے والے پیغمبر عظیم کے مذکورہ بالا ناموں یعنی اللہ - خدا - رب - روح اللہ - کتاب ناطق کے علاوہ ایک نام ”بہاء اللہ“ بھی ہے۔

ظہور بہاء اللہ: خداوند عالم سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے:

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ
یعنی قیامت کے دن زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب وضع کی جائیگی جس کی خبر دینے کیلئے خبر

وَالشَّهَادَاتُ -

دینے والے اور جس کی گواہی دینے کیلئے گواہ آئیں گے۔

آیت میں نور رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ رب کہتے ہیں مرنے والے۔ چونکہ خدا کا پیغمبر مرنے والی روحانی ہوتا ہے۔ یعنی وہ لوگوں کی روحانی و اخلاقی تربیت کرتا ہے اس لئے اس کو رب بھی کہتے ہیں۔ پس یہاں نور رب سے مراد پیغمبر کی روحانی روشنی ہے۔ اور نور رب کا دوسرا عربی ترجمہ بہاء اللہ ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ زمین بہاء اللہ کے ذریعہ سے چمک اٹھے گی۔ چنانچہ حضرت بہاء اللہ کی قوت قدسی کی وجہ سے زمین مادی و روحانی ہر قسم کے علوم کی روشنی سے چمک اٹھی ہے جس کی شہادت آج ہر انسانی آنکھ دے رہی ہے۔ موجودہ روشن زمانہ کی مثال انسانی آنکھ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ رب الارباب خالق و ہادی حقیقی نے آپ کے لئے کتاب وضع فرمائی جس کی خبر اور گواہی اہل بہاء و تمام دنیا میں دے رہے ہیں۔

دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ یوم قیامت کی پہلی علامت **صور قیامت:** یہ ہے کہ "صور پھونک دیا جائے گا"

صور کے متعلق سورہ زمر میں یوں ارشاد ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَضِيعَاتٍ مِّنَ
فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اِلَآ مَن
شَاءَ اللّٰهُ ۚ وَاِذَا نُفِخَ فِيْهِ اٰخِرٰى
فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ -

اور صور پھونک دیا جائیگا جس کے نتیجہ میں سناؤں
اور زمین کے رہنے والے لوگ بیہوش ہو جائیں گے مگر
جن کو خدا چاہے گا وہ بیہوش نہ ہوں گے اور جب دوسرا
صور پھونکا جائیگا تو لوگ بیدار ہو کر دیکھنے لگیں گے۔

یہی وہ آیت ہے جس سے فناء کاٹنا اور اس کے دوبارہ زندہ ہونے

کا مطلب سمجھا گیا ہے حالانکہ کائنات تو بڑی چیز ہے۔ کسی ایک چیز کی فنا بھی ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے کچھ لوگ بیہوش ہو جائیں گے اور کچھ لوگ بیہوش بھی نہ ہوں گے۔ یہی تعجب ہے کائنات کا معدوم ہونا کہاں سے سمجھ لیا گیا ہے۔

اب ذرا سورہ حج میں بیہوش ہو جانے کی تشریح بھی ملاحظہ فرمائیں تو آپ خود تعجب کریں گے۔ فرماتا ہے :

وَتَرَى النَّامِئَ سُكَرَىٰ وَمَاهُومٌ
یعنی قیامت کے دن تم لوگوں کو نشہ یا بیہوشی کی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے۔

اس کے بعد فرماتا ہے :

وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ - یعنی خدا کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔

فرماتا ہے کہ صور پھونکے جانے کے بعد لوگ نشہ کی سی کیفیت میں نظر آئیں گے مگر درحقیقت وہ بیہوش یا نشہ میں نہ ہوں گے بلکہ عذاب الہی کی شدت کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہوگی جیسی نشہ میں ہو جاتی ہے۔ ثابت ہو گیا کہ صور قیامت سے نہ کائنات فنا ہوگی نہ لوگ بیہوش ہوں گے بلکہ ایک گھبراہٹ سی ہوگی۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ صور کی حقیقت کیا ہے۔ صور کہتے ہیں سینک کو جس کے ذریعہ سے لوگوں تک جلد آواز پہنچائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن قیامت کا اعلان کیا جائے گا چونکہ قیامت کہتے ہیں پیغمبر کو اس لئے صور کے معنی ہوئے اعلان پیغمبر یعنی قیامت کبریٰ میں دو پیغمبر اپنی بعثت کا

اعلان فرمائیں گے اور اس اعلان کو سُن کر آسمان اور زمین والے یعنی تمام اعلیٰ اور ادنیٰ انسان گھبرا اٹھیں گے۔

اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا - جبکہ زمین ہلائی
زلزلہ قیامت! جائے گی جیسا کہ ہلانے کا حق ہے۔ پیغمبر کے ظہور کے
 وقت زمین میں زلزلہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں زمین سے اہل ارض مراد
 ہیں۔ یعنی زمین پر رہنے والے انسانوں کے دین تمدن اور تہذیب کی بنیادیں
 ہل جائیں گی۔ دنیا کے موجودہ انقلابات جو ایک صدی یعنی حضرت باب اور
 حضرت بہاء اللہ کے ظہور کے بعد سے شروع ہوئے ہیں وہ اس حقیقت پر گواہ
 ہیں کوئی قوم اپنے دین پر قائم نہیں رہی۔ دنیا کے تمام تمدنوں اور تہذیبوں
 کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ اور انقلابات کے بھونچال نے تمام کرۂ ارض کو گھیر لیا
 ہے اور دنیا ان انقلابات میں گرفتار رہے گی۔ جب تک کہ حضرت بہاء اللہ کے
 پیش کئے ہوئے آسمانی تمدن کو اختیار نہ کرے گی۔

مشہور ہے کہ قیامت کے دن زمین و آسمان
زمین و آسمان کی حالت: معدوم ہو جائیں گے باوجود تلاش بسیار ہیں
 ایک بھی آیت ایسی نہیں ملی جس سے زمین و آسمان کا قنا ہونا ثابت ہو اس کے
 برخلاف زمین و آسمان کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً سورۃ الشقاق میں
 فرماتا ہے:

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَاذُنْتَ لِرَبِّهَا قیامت کے دن آسمان شق ہو جائے گا حکم پروردگار
 وَحَقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ سُن کر ثابت و برقرار رہے گا۔ زمین وسیع کر دی جائیگی

وَالْقَتُّ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَادْنَتْ
لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ - اور اس میں جو کچھ ہوگا اس کو باہر پھینک دے گی
اور خالی ہو جائیگی اور اپنے پروردگار کا حکم سن کر

ثابت و برقرار رہے گی۔

آسمان کے شق ہونے اور زمین کے اور زیادہ وسیع ہونے خدا کا حکم
سن کر ثابت و برقرار رہنے سے آسمانوں اور زمینوں کا عدم ثابت نہیں ہوتا۔
بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونو چیزیں موجود رہیں گی اور جب زمین و آسمان موجود
رہیں گے تو دنیا کی ہر چیز موجود رہے گی۔ ایسی حالت میں اب دیکھنا ہے کہ آسمان
کے شق ہونے اور حکم پروردگار سن کر ثابت و برقرار رہنے کا مطلب کیا ہے۔
سَمَاءِ جِس کے معنی آسمان ہیں عربی زبان میں اس کے حقیقی معنی ہیں ہر اونچی
چیز اس لئے اوپر ہونے کی وجہ سے آسمان کو سماء کہتے ہیں چونکہ موضوع قرآن
رشد و ہدایت ہے۔ اس لئے موضوع قرآن کے مطابق سماء کے معنی ہیں سماء
دین یعنی دین کا آسمان۔ روحانیات میں سب سے زیادہ بلند چیز خدا کا دین ہے
اس لئے اس کو سماء دین بھی کہتے ہیں۔ دین کا آسمان ہر پیغمبر کے وقت میں شق ہوتا
ہے۔ اپنے سے پہلے کی شریعت کو ہر پیغمبر شق کر دیتا ہے اس کو اصلی حالت پر
باقی نہیں رہنے دیتا بلکہ اس میں حکم پروردگار کے مطابق اصلاحیں کر کے
دوسرا آسمان شریعت قائم کر دیتا ہے۔ پس قائم کے ظہور کے بعد مسیح یا حسین
گذشتہ شریعتوں کے کمزور اور فائدہ نہ دینے والے آسمان کو شق کر دیں گے
اور نیا حکم پروردگار سنائیں گے اور نیا آسمان دین قائم کر دیں گے اور
اس وقت وہ دین قابل عمل اور مفید بن جائے گا۔ اسی طرح ارض کہتے ہیں

ہر نیچی چیز کو۔ عربوں کا محاورہ ہے ارض النعل جوتے کی زمین یعنی جوتے کا
نچلا حصہ یا تلاء۔ ارض القلب بھی عرب کا محاورہ ہے یعنی اہل ارض۔

اس آیت میں ارض سے مراد اہل ارض ہی ہیں۔ جو آسمانِ دین کے
سایہ میں رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آسمانِ دین دوبارہ ثابت و قائم ہو جائے
کے بعد انسانوں کے دلوں کی سرزمین وسیع اور کشادہ کر دی جائے گی جو نئے
آسمانِ دین کے سایہ میں رہنا منظور اور گوارا کرے گی اور گزشتہ
عقائد اور مضر رسموں اور رواجوں کو اپنے اندر سے نکال پھینکے گی یعنی
لوگ فضول رسوم اور باطل عقائد سے دست بردار ہو کر نئے دین اور
نئی شریعت کو قبول کریں گے۔

اسی حقیقت کو سورہ ابراہیم میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ :

یوم تبدل الارض و السموات اُس دن زمین یعنی اہل زمین کے دلوں کی سرزمین دوسری
و برز و لله الواحد القہار۔ زمین سے بدل جائے گی اور دنیوں کے آسمان بھی دوسرے
آسمان سے بدل جائیں گے۔

یعنی تمام شریعتوں کی بجائے ایک نئی شریعت کو لوگ قبول کریں گے
پچھلے دینوں کے آسمان باقی نہ رہیں گے بلکہ ایک نیا آسمانِ دین قائم ہوگا جس کی
اطاعت کے لئے لوگ نکل کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ امام زین العابدین اس آیت
کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ :

”اُس دن یہ زمین ایسی زمین سے بدل دی جائے گی جس پر گناہ نہ کیا
گیا ہوگا۔“ (تفسیر قمی و عیاشی)

ہر پینمبر کے ظہور کے وقت لوگوں کے گناہ نگار دلوں کی سرزمین
پاک ہو جاتی ہے اور پچھلے گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں ایسا ہی قیامت کبریٰ
میں ہوگا۔

قیامت اور پہاڑ: مشہور ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ چلنے لگیں گے
اور روٹی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے
پہاڑوں کے متعلق جو آیات ہیں انہیں ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتا ہے کہ:
”یوم تسیر الجبال سیراً“ جس دن پہاڑ اس طرح چلنے لگیں گے جیسا کہ
چلنے کا حق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ دوڑتے ہوں گے۔
لیکن دوسری جگہ فرماتا ہے کہ:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْشَبُهَا جَامِدَةً وَ
رَهَى تَمْرٍ مِّنَ الشَّجَابِ .
پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی کہ تم ان کو بدستور زمین
میں جامہوا دیکھو گے مگر حقیقت وہ بادلوں کی مانند
اڑتے ہوں گے۔

پہاڑوں کے چلنے یا اڑنے پہاڑوں کا معدوم ہونا قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ تو
پھر پہاڑوں کے چلنے سے کیا فائدہ یہ بات لغو ہے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے
کہ وہ بادلوں کی طرح اڑتے ہوں گے۔ مگر دیکھنے والوں کو وہ ایسے ہی معلوم
ہوں گے گویا کہ زمین پر بدستور مضبوطی سے قائم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس تماشے
سے کیا فائدہ؟ جب قیامت کے دن لوگوں کو پہاڑ اپنی جگہ نظر آئیں گے تو
ان سے یہ کہنا بیکار ہے کہ اندرونی طور پر وہ بادلوں کی طرح اڑتے ہوں گے۔
واقعہ یہ ہے کہ عربی میں پہاڑ کے لئے لفظ جبَل استعمال ہوتا ہے۔

جَبَل کے معنی اُس پہاڑ کے بھی ہیں جو مشہور ہے۔ لیکن جَبَل قوم کے سردار اور عالم کو بھی کہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ:

جبل القوم ای سید القوم وعالمهم۔ (قاموس المحيط)

”جبل قوم کے سردار اور عالم کو کہتے ہیں“

سید القوم وعالمهم فلان جبل قومہ (محیط المحيط)

سردار قوم اور عالم کو جبل کہتے ہیں محاورہ ہے کہ فلاں شخص اپنی قوم

کا پہاڑ ہے۔

یقال فلان جبل من الجبال اذا عان عزیزاً (لسان العرب)

محاورہ ہے کہ فلاں شخص پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جبکہ وہ عزت دار

اور بڑا آدمی ہو۔ اس لغوی تحقیقات کے بعد اب ان آیات کے معانی جو بظاہر

ناقابل فہم ہیں بالکل واضح ہو جاتے ہیں قیامت کے دن علمائے قوم اپنی جگہ

چھوڑ دیں گے یعنی اپنے مقام اور مرتبہ پر باقی نہ رہیں گے بظاہر تو وہ بڑی

شان و شوکت والے دکھائی دیں گے لیکن درحقیقت ان کے اندر علم و عمل

بالکل مفقود ہو جانے کی وجہ سے ان کی کوئی حیثیت و قیمت باقی نہ رہے گی

بلکہ ان کا وزن ایسا رہ جائے گا جیسا کہ روٹی کا گالا ہوتا ہے کہ ایک پھونک

سے ایسا اڑتا ہے کہ آسمان پر جا کر دم لیتا ہے۔ جب کسی شریعت کی مدت

ختم ہو جاتی ہے تو علمائے قوم کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے وہ اپنی جہالت

اپنے غرور تکبر اپنی بے عملی کی وجہ سے اپنی قوم کو بھی جاہل، مغرور، متکبر،

اور بے عمل بنا دیتے ہیں اپنے معتقدوں سے اپنے مصنوعی علم کی پرستش

کراتے ہیں اور عام لوگ ان سے مرعوب رہتے ہیں اور وہ ان کی نظروں میں ایسے عظیم الشان دکھائی دیتے ہیں جیسے پہاڑ لیکن جب پیغمبر وقت آکر ایسی جاہل قوم کو دعوت ایمان و عمل دیتا ہے تو وہ لوگ جو اس کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ علماء قوم بظاہر ہی عالم و فاضل نظر آتے ہیں مگر درحقیقت ان سے بڑا بے علم کوئی نہیں ہے ایسا ہی قیامت کبریٰ میں ہوگا۔ قیامت کبریٰ میں ظاہر ہونے والے پیغمبر عظیم کا جب اعلان ظہور ہوگا تو تمام ادیان و اقوام کے علماء کی حالت ذلیل ہو جائے گی ان کے ظاہری علم و تقویٰ کی کوئی عزت باقی نہ رہے گی وہ بظاہر لوگوں کو علماء دکھائی دیں گے لیکن اس پیغمبر کے علوم کے سامنے ان کی حیثیت ایسی ہی ہوگی جیسے کہ ریت یا روٹی کے گالے کی ہوتی ہے۔

چنانچہ حضرت بہاء اللہ کی ایک لوح میں ہمیں یہ پُر جلال الفاظ نظر آتے ہیں کہ:

”ہم نے دو قسم کے لوگوں سے اقتدار چھین لیا ہے بادشاہوں سے اور علماء سے۔“

اور آج جبکہ قیامت کبریٰ کا دن آچکا ہے۔ بادشاہوں۔ علمائے قوم اور لیڈروں کا وہ نظارہ جو حضرت بہاء اللہ اور قرآن کریم نے پیش کیا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی میں انکار کی جرات نہیں۔ تمام خود مختار بادشاہوں کا تخت الٹ دیا گیا ہے اور طاقت جہور کے ہاتھوں میں آگئی ہے۔ ہر قوم کے علماء نظروں سے گر چکے ہیں بلکہ باعث تمسخر و استہزا بن چکے ہیں اور ہر قوم پیچ اٹھی ہے کہ

یہ تباہی و بربادی ان لوگوں کی وجہ سے آئی ہے جو اپنے آپ کو علماء لیڈر اور سردارانِ قوم بتاتے ہیں۔ ان علماء اقوام کی غلط رہنمائی کی وجہ سے خود دین کی حالت اس درجہ پست ہو گئی ہے کہ دنیا کی غالب آبادی دین کے نام سے دور بھاگتی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ حضرت بہاء اللہ کا دین حقیقی اس نفرت و حقارت کو روز بروز دور کر رہا ہے اور وہ لوگ جو دین سے بھاگتے تھے وہ دین بہائی کو آسانی سے قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح دین اسلام میں اس کی موت کے بعد دوبارہ روح حیات پھونک دی گئی ہے۔ اور علمائے اقوام جو اس کی موت کا باعث بنے تھے۔ ان کا اب یہ عالم ہے کہ:

خروجت منهم الفتنة واليهام تعدد (ان ہی سے فتنہ پیدا ہوگا اور ان کی طرف لوٹ جائے گا) کے مطابق اپنے اعمال کی جزا کے لئے میدانِ حساب میں حاضر ہیں سچ ہے "خود کردہ را علاج نیست"

مشہور ہے کہ قیامت کے دن ایک پل بنایا جائے گا **قیامت اور صراط:** جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا مومن اس پل کے اوپر سے مثل ہوا یا بجلی کی مانند گزر جائیں گے اور کافر و منکر اس پل سے پھسل کر دوزخ میں جا گریں گے۔ صراط کے یہ معنی بھی اب تک غلط سمجھے گئے حالانکہ بات اس قدر سیدھی اور صاف تھی کہ اب تک نہ سمجھ میں آنے سے حیرت ہوتی ہے۔ قرآن کے پہلے ہی صفحہ پر موجود ہے۔

اهدنا الصراط المستقیم۔ "ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت کر" معلوم ہوا کہ صراط راستہ کو کہتے ہیں اور صراط مستقیم خدا کے دین کو۔ قرآن مجید

میں صراط کا اس قدر ذکر ہوا ہے کہ کسی اور چیز کا اتنا ذکر نہیں کیا گیا۔

جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ "الصراط آنا" صراط میں ہوں۔ جب علی بن ابی طالب علیہ السلام لفظ صراط کے مستحق ہیں تو یہ لفظ خدا کے دین۔ پیغمبر۔ کتاب الہی اور خدا پر کیوں نہیں بولا جاسکتا معانی الاخبار میں حضرت صادق کے حوالہ سے لکھا ہے کہ صراط سے مراد وہ امام ہے جس کی اطاعت فرض ہو اس لئے یقیناً صراط سے مراد خدا کا پیغمبر یا اس کی شریعت ہے یعنی قیامت کبریٰ میں ایک پیغمبر عظیم ظاہر ہوگا وہ اور اس کا پیش کیا ہوا دین ہی صراط حقیقی ہوگا جس پر ایمان لانا ایسا دشوار ہوگا کہ مومن تو بجلی کی مانند اس نئی صراط مستقیم سے گزر جائیں گے یعنی فی الفور قبول کر لیں گے۔ لیکن انکار کرنے والوں کے لئے اس کا بتایا ہوا راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ سخت اور تیز معلوم ہوگا وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس جدید صراط مستقیم سے پھسل کر ذلت و پستی ناکامی و نامرادی کے جہنم میں گر پڑیں گے۔

قیامت اور مردوں کی اٹھنا: قرآن کی آیات کو اگر خود قرآن سے حل کر لیا جائے تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن مردہ کس کو کہتا ہے جیسے ہی یہ بات سمجھ میں آجائے گی۔ قیامت میں مردوں کے جی اٹھنے کا راز بھی حل ہو جائیگا خدا فرماتا ہے:

اموات غیر احياء وہم منکرین مردے ہیں زندہ نہیں ہیں اور ان کو

لا یسحرون - (شعراء) شعور نہیں -

استجیبوا للہ والرسول اذا دُعَاکم
لما یحییکم - اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو
تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے -

معلوم ہوا کہ جو لوگ خدا کی شریعت کا انکار کرتے ہیں خدا اور رسول کی
دعوت کو قبول نہیں کرتے - دین حق کا انکار کرتے ہیں - بد اعمالیوں میں گرفتار
رہتے اور اس طرح خدا اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ مُردے
کہلاتے ہیں - جب پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو ان روحانی مُردوں کو بھی مبعوث
کرتا ہے - ایمانی و روحانی مُردوں کی قبریں ان کے جسم ہیں جب وہ ایمان لے
آتے ہیں تو گویا اپنی قبروں سے مبعوث ہو جاتے ہیں - قبر سے مراد جہالت و
ضلالت کی قبر بھی ہے - جہالت و ضلالت کی قبروں سے اُٹھ کھڑا ہونا - یہی
مردہ قوموں کا زندہ ہونا ہے اور یہی قیامت کے دن جی اُٹھنا ہے -
چنانچہ فرماتا ہے :

کنتم امواتاً فاحیاءم ثم یمیتکم
ثم یمحییکم ثم الیہ ترجعون - تم مُردہ تھے اس نے تمہیں جلایا وہ تمہیں پھر مار ڈالے
گا اور پھر زندہ کرے گا اور پھر تم خدا ہی کی طرف
(بقرہ) رجوع کر دے گے -

اس آیت میں موت و حیات کے معنی بالکل واضح ہیں دعوت حضرت
پیغمبر اسلام کے نتیجہ میں مُردہ قوموں میں سے جو لوگ نکل کر آئے اور اسلام
قبول کیا وہ پہلے ایمانی لحاظ سے مُردہ تھے - مگر قرآن کے ذریعہ سے خدا نے ان کو
جلادیا - خدا فرماتا ہے کہ شروع میں تم جس طرح مُردہ تھے اسی طرح ایمانی و

روحانی لحاظ سے پھر مُردہ ہو جاؤ گے اور پھر ایک دفعہ تم کو زندہ کر دے گا۔
اور تم خدا عیسیٰ اس کے پیغمبر جدید کی طرف اپنی ترقی و ایمانی زندگی کے
لئے رجوع کرو گے۔

پس جہاں جہاں قرآن مجید میں قیامت کے دن مُردوں کے زندہ
ہونے کا ذکر ہے اس سے ایمانی اور روحانی مردوں کا زندہ ہونا مراد ہے
نہ کہ جسمانی مردوں کا قبروں سے جی اٹھنا۔ ہر پیغمبر ایمانی مردوں کو ایمان
عطا کر کے زندہ کرتا ہے اسی طرح قیامت کبریٰ میں ہو گا۔ مسیح موعود تمام
قوموں کو جو اپنے داخلی و خارجی اختلافات کی بدولت مر چکی ہوں گی زندہ
کر دے گا ان کے اختلاف اور جھگڑے جو باعث موت ہوتے ہیں۔ باقی
نہ رہیں گے اور وہ روحانی و اخلاقی و تمدنی و معاشرتی غرض ہر لحاظ سے
زندہ ہو جائیں گے۔

دنیا میں کوئی مادی میزان اور ترازو ایسی نہیں
قیامت اور میزان ہے جو اعمال انسانی کا وزن کرے۔ انسانی
اعمال کا تعلق روح انسانی سے ہے اس لئے کوئی روحانی آلہ ہی اعمال کا
وزن بتا سکتا ہے۔ خدا۔ پیغمبر۔ کتاب الہی۔ ان تین چیزوں کے علاوہ
کوئی دوسری چیز اعمال انسانی کا وزن نہیں بتا سکتی۔ خداوند عالم اپنے
پیغمبروں کو انسانی اعمال کا وزن کرنے ہی کی غرض سے مبعوث کرتا ہے۔
ان کو کتاب عطا فرماتا ہے یہ کتاب ہی اعمال انسانی کی میزان قرار پاتی ہے
جس قوم کے اعمال اس کتاب کے مطابق ہوتے ہیں وہ نیک اور مومن ہوتے ہیں

اور جن کے اعمال کتاب الہی کے معیار کے مطابق نہیں ہوتے ان کی بدیاں
نیکوں سے بڑھ جاتی ہیں ایسے لوگوں پر کافرو فاسق و فاجر اور سرکش
اور دوزخی ہونے کا حکم لگتا ہے۔

خداوند عالم سورہ حدید میں فرماتا ہے:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ
أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔
یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ
بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان
نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔

یہاں لفظ لِيَقُومَ النَّاسُ سے ثابت ہوتا ہے کہ رسولوں کے پرپا ہونے
کے بعد لوگوں کا قیام ہوتا ہے اور وہ گری ہوئی حالت اور سستی سے اٹھ
کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ دنیا میں بار بار ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا
یہ ہے خدا کی بیان کردہ میزان اور قیامت۔ پس کتاب الہی ہی وہ میزان
ہے جو قیامت کبریٰ کے دن قائم کی جائے گی۔ یعنی کتاب جدید پیغمبر جدید
پر نازل ہوگی جس کے ذریعہ سے اعمال انسانی کا وزن ہوگا جو لوگ اس
کتاب پر ایمان لائیں گے وہ جنتی قرار پائیں گے اور جو ایمان نہیں لائیں گے
وہ جہنمی ہوں گے۔ اسی میزان کو ایک دوسری جگہ علیین اور سجین کے الفاظ
میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔

کتاب علیین اور کتاب سجین:

عَلَّاۤ اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِي عَلِيّٰنِ نیک انسانوں کی کتاب علیین میں ہوگی اور تمہیں

وَمَا اَدْرَاكَ مَا عَلَيْنَا كِتَابٌ مَرْقُومٌ
 يَشْهَدُ الْمُقَرَّبُونَ عَلَانِ
 عَنَّا الْفَخَّارُ لَغِي سَجِّينَ وَمَا
 اَدْرَاكَ مَا سَجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ
 وَرَبِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِيْنَ يَكْذِبُوْنَ
 بِيَوْمِ الدِّينِ -

خبر ہے کہ علیوں کیا چیز ہے وہ ایک لکھی ہوئی
 کتاب ہے جس کی مقربانِ بارگاہِ الہی شہادت دیں گے
 اسی طرح فاسق و فاجر لوگوں کی کتاب سجین میں ہوگی
 اور جانتے ہو سجین کیلئے وہ بھی ایک لکھی ہوئی کتاب
 ہے اس دن افسوس ہے ان لوگوں پر جو یومِ دین و
 شریعت کی تکذیب کریں گے۔

ملاحظہ فرمائیے کس خوبی سے کتابِ جدید اور نئی شریعت کے نزول کو
 بیان فرمایا ہے خدا کی کتاب ہی ہوتی ہے جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے جس کی مومن
 اور نیک بندے جن کو مقربوں کہا گیا شہادت دیتے اور اقرار کرتے ہیں
 کہ یہ خدا کا کلام ہے اسی کتاب میں فاسق و فاجر لوگوں کا اعمال نامہ
 درج ہوتا ہے اور سب سے بُرا اعمال نامہ دین و شریعت کے نزول کے
 زمانہ کی تکذیب اور خدا کے پیغمبر کو جھٹلانے ہے۔ خدا کی کتاب اس اعمال نامہ کو
 بیان کرتی ہے کہ دیکھو ہر زمانہ میں خدا کی کتاب اور اس کے دینِ جدید کا لوگ
 انکار کرتے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر افسوس ہے۔

غرض کتابِ الہی جس میں خدا کی شریعتِ جدید ہوتی ہے مومن بندے
 اس کی گواہی دیتے ہیں اور غیر مومن اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں پس
 قیامتِ کبریٰ کے دن رسولِ ميثاق پر کتاب کا نزول ہوگا۔ مقربانِ بارگاہ
 اس کتاب کے کلامِ خدا ہونے کی گواہی دیں گے مگر جھٹلانے والے اس کو
 جھٹلائیں گے اور یہی کتابِ خدا ہوگی جو اس دن میزانِ اعمال قرار پائے گی

اور فیصلہ سنائے گی۔

تفسیر قمی میں امام رضا علیہ السلام کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ نے سورہ رحمن کی آیت والسماء رفعها ووضع المیزان کی تفسیر کے سلسلہ میں فرمایا کہ سماء سے مراد رسول خدا اور میزان سے مراد علی مرتضیٰ ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ میزان سے کوئی مادی ترازو مراد نہیں بلکہ خدا کا پیغمبر یا اس کی کتاب مراد ہے۔

خداوند عالم اپنی اس میزان اعمال
بین الاقوامی اختلافات کا فیصلہ کے ذریعہ سے جسے وہ ہمیشہ

نازل کرتا رہا اور کرتا رہے گا۔ اعمال کا وزن کرنے اور یہ بتانے کے بعد کہ اب تک کن لوگوں کا عمل کتاب الہی کے مطابق رہا اور کس کا عمل کتاب الہی کی ہدایت کے خلاف رہا۔ اقوام عالم کے باہمی اختلافات کا فیصلہ کرے گا اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمائے گا۔ کسی پر ظلم نہ کرے گا چنانچہ سورہ یونس میں قیامت و عذاب قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ:

لَعَلَّ أُمَّتٍ رَّسُولٍ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضَى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ وَلَيَقُولُنَّ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔

تمام اقوام عالم کے (اختلافات کے فیصلہ کے لئے ایک پیغمبر مبعوث ہو چکا ہے جب وہ آجائے گا تو ان کے درمیان انصافانہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ تاریکی میں نہ پڑے رہیں گے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ رسول کا وعدہ کب پورا ہوگا۔

اس آیت کی تشریح سورہ حدید میں اس طرح فرماتا ہے:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا
وَالصّٰبِغِيْنَ وَالنّٰصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ
وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى
لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّارُ
الْمُتَّحِقَةُ بِالَّذِيْنَ هَادُوْا
وَالصّٰبِغِيْنَ وَالنّٰصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ
وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى

کُل شے شہید ہ

چنانچہ حضرت بہاء اللہ نے دین بہائی کے ذریعے سے مذکورہ بالا تمام قوموں
کے اختلافات کا فیصلہ فرما دیا ہے۔

نفرت و عداوت، دشمنی اور تحصبات کا خاتمہ ! جس طرح ہونے لگا ہر
ہو کر لوگوں کے اختلافات

اور لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کر کے ان کو توحید حقیقی یعنی محبت و الفت کی
صراط مستقیم پر قائم کر دیتا ہے۔ یہی واقعہ بہت بڑے پیمانہ پر قیامت کبریٰ
کے زمانہ میں ہوگا۔ بین الاقوامی رسول مبعوث ہوگا۔ اس پر کتاب جدید نازل
ہوگی جو تمام اقوام عالم کے اختلافات اور لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ
کرے گی اور ان کو حقیقی دین عطا فرما کر تمام نوع انسان میں محبت و
افت اور عالمگیر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے گی۔ پھر ان کے دلوں میں
نفرت و عداوت اور دشمنی نہ رہے گی۔ تمام دنیا ایک وطن تمام نوع انسان
ایک خاندان بن جائے گی۔ اس واقعہ کو سورۃ اعراف میں اس طرح بیان
فرماتا ہے :

وَنَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ
اور ان کے سینوں سے ہم دشمنی اور کینہ کو نکال

تَجَرِّی مِنْ تَحْتِهَا اِلَیْهِمْ رَوَّحُوا
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰ اٰیْنَا لِهٰذَا وَ
 مَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْ هَدَٰنَا اللّٰهُ
 لَفَتَحْنَا بِرِسْلِ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَ
 لَوَدِدَا اَنْ تَلَکُمُ الْجَنَّةُ اَوْ رَثْمُهَا
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

دیں گے ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں
 گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں راستہ دکھایا
 اگر خدا یہ راستہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی صراطِ مستقیم نہ
 پاتے۔ بیشک ہمارے پروردگار کے پیغامبر حق لیکر
 آئے تھے اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت
 جس کے تم اپنے اعمال کے بدلہ میں وارث بنائے گئے ہو۔

اختلافاتِ اہم کے فیصلہ کا نتیجہ ہی یہ ہونا چاہئے کہ ان امتوں اور قوموں
 کے دلوں سے دشمنی اور کینہ دور ہو جائے دینِ حقیقی اور اصلی توحید یہی ہے
 ورنہ اگر محض خدا کو ایک جاننے کا نام توحیدِ حقیقی ہے تو بھنگی اور چمار
 بھی خدا کو ایک جانتے ہیں پھر مومنوں اور مشرکوں کی توحید میں کیا فرق رہا۔
 قومی اتحاد و محبت ہی اصلی توحید ہے جس کو تمام خدا کے پیغمبر اپنے اپنے
 دائرہ کے مطابق پھیلاتے رہے۔ عالمگیر محبت و الفت اور امن و صلح کا
 قیام ہی جنتِ حقیقی ہے جس کی عنقریب اپنے وقت مقررہ پر تمام نوعِ انسان
 وارث بنائی جائے گی۔ تمام قوموں کے لوگ دینِ بہائی کو قبول کر کے اور
 محبت و الفت کی حقیقی بہشت کو حاصل کر کے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں اور
 کہہ رہے ہیں کہ واقعی اگر خدا دینِ بہائی کے ذریعہ سے محبت و الفت کا راستہ
 نہ دکھاتا تو ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی ہی کرتے رہتے بیشک
 تمام رسولوں کا مقصد توحیدِ حقیقی اور انسانوں میں باہمی محبت و پیار ہی پیدا
 کرنا تھا اور دینِ حقیقی یہی ہے۔ لیکن جو لوگ ابھی دینِ بہائی کے دائرہ میں نہیں

آئے ہیں وہ بھی یہ بات محسوس کر چکے ہیں کہ آج محبت و اتحاد و اتفاق کی بڑی سخت ضرورت ہے اگر یہ اتحاد و اتفاق نوع انسان اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تو ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے گی۔

حضرت بہاء اللہ کے ارشاد کے مطابق اپنے وقت معین پر تمام نوع انسان اس حقیقت کو محسوس کر کے خدا کے نازل کردہ نئے دین یعنی امر بہائی پر ایمان لائے گی اور اپنی باہمی دشمنی و عداوت کو دور کر کے اس جنت کی وارث بن جائے گی۔ جس کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا۔

قیامت کا موضوع اس قدر وسیع اور طویل ہے جس کو پورا پورا بیان کرنے کے لئے یہ مختصر رسالہ ناکافی ہے جو حضرات بہائی عقائد کی روشنی میں قیامت کے موضوع کی مفصل تحقیقات کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بہائی ادارہ سے کتاب قیامت طلب کر سکتے ہیں۔ جس میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور بہت مقبول ہوئی ہے۔

باب ہشتم

حضرت بہاء اللہ

قائم آل محمد حضرت باب اعظم کا اعلانِ قائمیت صورتِ اسرافیل
 تھا جس کی ہولناک آواز بجلی کی طرح ایران کے گوشہ گوشہ میں دوڑ گئی تمام
 آسمانوں اور زمینوں کے باشندے یعنی بلند و پست اعلیٰ و ادنیٰ ہر طبقہ کے لوگوں
 پر بیہوشی کا سا عالم طاری ہو گیا۔ ہر شخص سرا سیمہ و حیران تھا۔ ہر طرف ہلچل
 مچ گئی اور وہ شورِ قیامت اٹھا کہ ایران کے آسمان و زمین گونج اٹھے۔ حضرت
 باب کے مومنین کی صفِ اول جس کو خدا نے اس سرا سیمگی اور بیہوشی سے محفوظ
 رکھا تھا اس پیغام کو لیکر ایران کے مختلف مقامات میں پھیل گئی۔ گلہ بانِ حقیقی کی
 وفادار بھڑیا اپنے مالک کی آواز پہچان کر لبتیک کہتی ہوئی دوڑیں اور ایمان
 لائیں یہ پیغام رسمی طور پر حضرت بہاء اللہ کے پاس بھی پہونچا اور جس طرح
 حضرت مسیح حضرت یحییٰ پر ایمان لائے تھے۔ حضرت بہاء اللہ بھی حضرت باب کے
 پیغام پر ایمان لا کر ان کی جماعت میں شامل ہو گئے اور بانی شریعت کے پُر حوش
 مبلغ ثابت ہوئے بلکہ حضرت باب کی شہادت کے بعد آپ ہی بانی جماعت کے

محافظ و نگران تھے۔ آپ کا خاندانی نام حسین علی تھا اور آسمانی لقب بہاء اللہ تھا
 بہاء اللہ وہ اسم اعظم ہے جس کو آئمہ طاہرین نے دعائے سحر میں شامل کیا اور
 حضرات شیعہ حیدر کرار کو ہدایت کی تھی کہ ماہ رمضان میں یہ دعائے سحر
 پڑھا کریں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاءٍ وَكُلِّ بَهَائِكَ
 بِهَيْئِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ۔

امام معصوم نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ اس دعا میں اسم اعظم ہے
 اس میں لفظ بَهَائِكَ یعنی بہاء اللہ اسم اعظم ہے جس کو ہر روز دعائے سحر میں
 پڑھنے کی ہدایت کی گئی تھی اور اشارۃً یہ بات بتائی گئی تھی کہ تمہاری صبح سعادت
 و فخر کا مرانی کا طلوع حضرت بہاء اللہ کے ظہور پر موقوف ہے۔

بابی شریعت کی تبلیغ کے جرم میں ایرانی گورنمنٹ نے آپ کو ایران سے
 جلا وطن کیا آپ بغداد پہنچے یہ ۱۸۵۳ء تھا اور حضرت باب کی شریعت کا
 نوواں سال شروع ہو رہا تھا۔ کتاب بیان کی پیشگوئی کے مطابق اسی سال
 ۹۰ء بیانی میں آپ نے حضرت باب کے چند مخلص مومنین کے سامنے یہ دعویٰ
 فرمایا کہ کتاب بیان میں جس منظر کا ظہور اللہ کے ظہور کی پیشگوئی کی گئی
 ہے وہ آپ ہی ہیں یہ خبر آہستہ آہستہ بغداد میں پھیلنے لگی۔ شش الواح
 میں فرماتے ہیں:

وَلَفَّخْنَا فِي الصُّورِ مَرَّةً أُخْرَىٰ اور ہم نے آخری صورت پھونک دیا۔
 یہ آخری صورت بغداد ہی میں پھونکا گیا۔ جس کے متعلق خدا قرآن مجید سورہ یونس

میں فرماتا ہے کہ :

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ

اور خدا تمہیں دارالسلام یعنی بغداد کی طرف بلائیگا

وَيَهْدِيْ مِنْ اِيْشَاءِ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

اور جس کو چاہے گا صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کریگا۔

اس خدائی دعوت کی طرف لوگ جوق جوق بڑھنے لگے اسی قیام بغداد کے

زمانہ میں مشہور آفاق کتاب "ایقان" نازل ہوئی جس میں تمام کتب مقدسہ کے

مشکل مسائل اور اسرار و غوامض کی معجزانہ تفسیر ہے۔ اس کتاب نے ہزاروں

مایوس دلوں کو اطمینان بخشا ہے۔ ہر قوم کے لوگ آپ کے پاس آتے اور اپنے سوالات

کا تشفی بخش جواب پاتے۔ اس روز افزوں مقبولیت کو دیکھ کر بغداد کے

عجمی عوام اور علماء میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ علماء کی ایک مجلس منعقد ہوئی

جس میں حضرت بہاء اور ان کی جماعت کی بیخ کنی کی تدابیر پر غور کیا گیا اور بالآخر

یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ہوشیار اور دانشمند عالم کو آپ کے پاس بھیجا جائے جو

آپ سے مل کر معلوم کرے کہ واقعہ کیا ہے اور آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں اس کام

کے لئے "ملاحسن عمو" ایک مشہور و معروف مجتہد منتخب کئے گئے۔

یہ حضرت بہاء اللہ کے حضور میں پہنچے اور تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے

اندازہ کر لیا کہ مقابلہ آسان نہیں ہے۔ ملاحسن عمو نے کہا کہ "اس میں کوئی شک

نہیں کہ علم و فضل میں آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے لیکن علمائے قوم کے لئے صرف

یہ بات کافی نہیں ہے بلکہ کچھ اور بھی درکار ہے آپ نے فرمایا کہ نگاہ اٹھاؤ اور

دیکھو کہ کیا دیکھتے ہو۔ ملاحسن عمو نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہوش ہو گئے

جب ہوش آیا تو آپ نے عالم مذکور سے فرمایا کہ جاؤ اور علمائے قوم سے

کہندہ کہ خدا کسی کام میں عاجز نہیں ہے وہ اگر معجزہ چاہتے ہیں تو متفق ہو کر ایک معجزہ تجویز کر لیں اور سب ایک عہد نامہ پر دستخط کریں کہ اگر ان کا مطلوبہ معجزہ دکھا دیا گیا تو وہ کم از کم ہماری مخالفت کرنا چھوڑ دیں گے۔

ملا حسن عموایا کان لے آئے اور واپس جا کر علماء سے فرمایا کہ ”امر چنان نیست کہ حضرات فہمیدہ اند“ معاملہ ایسا نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت بہاء اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن علماء ایسے عہد نامہ پر دستخط کرنے کے لئے طیار نہیں ہوئے اور اپنے پسند کئے ہوئے میدان میں مار گئے۔ اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ یہ شخص جادوگر معلوم ہوتا ہے۔

تاریخ عالم میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ آپ نے خود علماء قوم سے کہا کہ جو معجزہ چاہو دیکھ سکتے ہو۔ مگر شرط یہ ہے کہ ایک معجزہ پر متفق ہو جاؤ۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر علماء بغداد متفق ہو جاتے تو یہ اتفاق علماء بجائے خود ایک معجزہ ہوتا کیونکہ علماء کو اتفاق و اتحاد سے کیا مطلب۔ بغداد کے اس واقعہ کے متعلق خدا لوح الامر میں فرماتا ہے:

یا قلم القدم اذکر الامم	اے قلم قدم تمام امتوں کے لئے ذکر کر جو
ما تھبر فی العراق اذ جاء رسول	عراق میں ظاہر ہوا جب علماء کی ایک بڑی
من معشر العلماء وحضر تلاء الوجہ	جماعت کا فرستادہ آیا اور ہمارے رویہ
وسئل عن العلوم اجیناہ بعلم	حاضر ہو کر علمی سوالات کئے اور ہم نے
من لدنا ان ربک لعلام الغیوب	اپنے علم لدنی سے اس کو جواب دیا بیشک تیرا رب

قال لشهد عندك من العلوم
مالا احاط به احداً اذ لا يكفى
المقام الذى ينسب الناس اليك
فانتا بما يعجز عن الاتيان بمثلها
من على الارض كلما كذالك
قضى الامر فى محضر ربك
العزیز الودود فانظر ماذا ترى
اذ الصعق فلما افاق قال امنت
يا الله العزيز المحمود -

اذهب الى القوم قل اسئلوا
ما شئتم انه هو المقتدر على
ما يشاء لا يعجزه ما كان وما يكون
قل يا معشر العلماء اجتمعوا على
امر ثم اسئلوا ربكم الرحمن
ان اظهر لكم بسلطان من عنده
آمنوا ولا تكونن من الذين
هم يكفرون قال الان طلع
فجر العرفان وتمت حجة الرحمن
قام ورجع الى القوم بامر

علام الغیوب ہے اس نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ
آپ کے پاس جو علوم ہیں وہ کسی کے پاس نہیں مگر
یہ بات اس مقام کیلئے ناکافی ہے جس کی لوگ آپ کی طرف متوجہ
کرتے ہیں پس آپ ہم کو ایسی چیز دکھائیے جس کے مقابلہ کی چیز
تمام روئے زمین کے باشندے دکھانے سے عاجز ہوں
تیرے عزیز وودود پروردگار کے حضور میں ہیں یہی فیصلہ
ہوا ہے پس اس عالم سے ہم نے کہا کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ تو کیا
دیکھتا ہے تو وہ فوراً بیہوش ہو گیا اور جب ہوش آیا تو کہنے
لگا کہ میں خدا پر ایمان لایا جو عزیز و محمود ہے (فرمایا)

اب تو قوم کی طرف جا اور ان سے کہہ دے کہ تم جو
کچھ چاہو مانگو بیشک خدا جو کچھ چاہے کر سکتا ہے اسے
کوئی گزشتہ اور آنے والی چیز عاجز نہیں کر سکی ان سے
کہہ دے اے گروہ علماء تم سب ایک بات پر متفق ہو جاؤ
پھر اپنے پروردگار رحمن سے سوال کرو اگر وہ اپنی قدرت
سے تمہارے سوال کو پورا کر دے تو تم ایمان لاؤ اور ان
لوگوں میں شامل نہ ہو جو انکار پر اڑے رہتے ہیں اس عالم
نے کہا اب صبح عرفان نمودار ہو گئی اور خدا کی حجت بھی
پوری ہو گئی۔ پس وہ عالم کھڑا ہوا اور خدائے عزیز
و محبوب کے حکم سے علماء کی جماعت کی طرف واپس

من لدی اللہ العزیز المحبوب مضت
ایام معدودات ومارجع الینا الی ان
ارسل رسولاً آخر اذخربان القوم
اعرضوا عن ما اراد و وہم قوم صاغرون
کذا اللہ قضی الامر فی العراق الی شہید
علی ما اقول وانشتر هذا الامر فی الاقطار
وما انتبہ احد کذا اللہ قضی ان
کنتم تعلمون۔

چلا گیا اس واقعہ کو چند روز گزر گئے مگر وہ
واپس نہ آیا یہاں تک کہ ایک اور پیغام آیا بھیجا
گیا جس نے خبر دی کہ علماء کی جماعت اپنے
ارادہ سے باز آگئی ہے اور وہ عاجز قوم ہے عراق
میں اسی طرح یہ معاملہ فیصل ہوا جو کچھ میں کہتا ہوں
اس کی سچائی پر میں گواہ ہوں یہ بات گرد و نواح میں
مشہور ہو گئی پھر بھی کوئی متنبہ نہ ہوا ہم نے اسی طرح
فیصلہ کیا ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔

علماء عراق کی پیہم مساعی کی وجہ سے سفیر ایران متعینہ عراق نے ایرانی
گورنمنٹ کو لکھا کہ اگر حضرت بہاء اللہ کو بغداد میں آزاد چھوڑ دیا گیا تو عراق کے
تمام شیعہ دین اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے اس لئے ان کو عراق سے کسی دوسری
جگہ بھیج دیا جائے۔ پیہم تقاضوں سے مجبور ہو کر ایرانی حکومت نے عثمانی حکومت
کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حدود سلطنت میں حضرت بہاء اللہ کو کسی ایسی جگہ
لیجائے جہاں ان کے ملحدانہ مقاصد پورے نہ ہو سکیں عثمانی حکومت
رضامند ہو گئی اور اس کی طرف سے والی عراق نے حضرت بہاء اللہ کو قسطنطنیہ چلے
جانے کا حکم دیا۔ آپ نے سفر کے انتظامات کرنے شروع کر دیے یہ ماہ اپریل
تھا۔ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ آخری ملاقات کے لئے لوگوں کا تانا باندھا گیا اور
مکان میں گنجائش نہ رہی تو مجبور ہو کر حضرت بہاء اللہ شہر سے باہر ایک باغ میں
فردکش ہوئے جس کا نام باغ رضوان ہے۔ جہاں آپ نے ۱۹ اپریل ۱۸۶۲ء کو

بوقت عصر اپنی ماموریت کا اعلان عام فرمایا۔

قرآن مجید کی سورۃ والعصر میں اسی وقت عصر کی قسم کھائی گئی ہے۔ آپ اس باغ میں ۱۲ دن رہے یہ ایام عید قرار پائے۔ چنانچہ ۲۱ اپریل سے ۲ مئی تک ہر سال اہل بیابان جشن عید رضوان مناتے ہیں۔ ۲ مئی ۱۸۶۳ء کو آپ نے مع اپنے ۳ ساتھیوں کے کشتی میں قدم رکھا اور قسطنطنیہ پہنچے جہاں آپ کو ایک چھوٹا سا مکان رہائش کے لئے دیا گیا۔ قسطنطنیہ میں آپ چار ماہ رہے۔ پھر آپ کو ایڈریا نوبل بھیجا گیا اور یہاں پہنچ کر آپ نے سلاطین عالم کے نام اپنی مشہور و معروف الواح ارسال فرمائیں جن میں سے ایک لوح سلطان کے نام سے مشہور ہے جو شاہ ایران کو بھیجی گئی جس کا لے جانے والا ایک ایرانی نوجوان مرزا بدیع تھلہ جس کو سلطان ناصر الدین نے تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر یہ سزا دی کہ اس کے جسم کو لوہے سے جا بجا داغا اس تکلیف کی تاب نہ لا کر اس قاصد نے اپنی جان جان آفریں کے حوالہ کی۔ تاریخ عالم میں یہ ظلم اپنی مثال آپ ہے۔ اس لوح میں سلطان ناصر الدین شاہ کو اس طرح مخاطب فرماتے ہیں :

”اے بادشاہ میں نے خدا کی راہ میں وہ تکلیفیں
ناصر الدین شاہ قاچار : اٹھائی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھیں

اور نہ کسی کان نے سنی۔ دوستوں نے میرا انکار کیا اور وسیع

راستے میرے لئے تنگ ہو گئے۔ میرے آرام و آسائش کا تالاب

سوکھ گیا اور میری راحت کا سرسبز چمن خشک ہو کر پیلا پڑ گیا

کتنی ہی بلائیں نازل ہو چکی ہیں اور کتنی ہی اور نازل ہونے والی
 ہیں۔ میں اس غالب فیاض خدا کی طرف رخ کئے ہوئے رواں
 ہوں اور میرے پیچھے ایک سخت موزی سانپ دوڑتا چلا
 آتا ہے۔ میرے آنسو اس قدر بہے کہ میرا بستر تر ہو گیا
 لیکن پھر بھی مجھے غم نہیں خدا کی قسم میں اس اپنے مولیٰ اور آقا کی
 محبت میں نیزہ پر چڑھنے کا مشتاق ہوں۔ جب میں کبھی کسی
 درخت کے پاس سے گزرا ہوں تو اس سے میرے دل نے یہ
 بات ضرور کہی ہے کہ اے کاش تو میرے کام سے کاٹا جاتا اور
 سولی بنایا جاتا۔ پھر میرا جسم اپنے پروردگار کی راہ میں تجھ پر
 چڑھایا جاتا بلکہ مجھ کو اس بات کا غم ہے کہ میں لوگوں کو نشہ میں
 چور دیکھ رہا ہوں اور انھیں کچھ خبر نہیں انھوں نے اپنی
 نفسانی خواہشوں کا مرتبہ بڑھا رکھا ہے اور اپنے معبود کا
 درجہ گھٹا دیا ہے گویا کہ انھوں نے خدا کے حکم کو منسی ٹھٹھا
 بنا رکھا ہے اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکو کار اور اچھے عمل
 کرنے والے ہیں اور امن خداوندی کے مستحکم قلعہ میں پناہ لے
 چکے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا خیال صحیح نہیں ہے بلکہ کل
 وہ خود ہی وہ بات دیکھیں گے جس کا آج انکار کر رہے ہیں
 عنقریب ہم کو سرزمینِ ادرہ سے نکال کر شہرِ عکہ کی طرف
 لے جائیں گے اور جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ عکہ دنیا کے ویران

اور بدتر شہروں میں سے ایک شہر ہے اس کی آب و ہوا
 نہایت ناقص ہے گویا رات دن وہاں آٹو بولا کرتے ہیں اور
 اس کے اطراف و جوانب سے آٹوؤں کی آواز کے سوا کوئی آواز
 نہیں آتی۔ لوگوں نے اس غلام کو اس شہر میں قید کرنے کا ارادہ
 کر لیا ہے اور راحت و آسائش کے دروازے ہم پر بند کئے
 جا رہے ہیں اور ہماری زندگی کے چند دن جو باقی رہ گئے ہیں
 ان میں انھوں نے دنیاوی زندگی کا سامان ہم تک نہ پہنچنے
 دینا اپنا مقصد بنایا ہے۔ خدا کی قسم اگر دکھ درد کے صدمے
 مجھے کمزور بنا دیں اور بھوک پیاس کی تکالیف مجھے ہلاک
 کر دیں۔ سخت پتھر میرا بستر بنا دیا جائے اور جنگل کے جانور
 میرے ہمدم و مونس بنادے جائیں تو بھی میں بالکل فریاد
 نہ کروں گا اور خدائے تعالیٰ کی مدد سے جو مالک ازل اور
 پروردگارِ اقوام ہے ایسا ہی صبر کروں گا جیسا کہ دورانِ دلش
 اور اولوالعزم ہستیوں نے کیا ہے اور میں ہر حال میں خدا
 کا شکر ادا کروں گا۔ میں اس کے فضل سے امید رکھتا
 ہوں کہ وہ میری قید کے وسیلہ سے اپنے بندوں کی
 گنہگاروں کو از بخیر سے آزاد فرمائے گا اور اپنے پاک
 بندوں کو اپنی غالب اور نہایت بخشش والی ذات کی طرف
 خلوص کے ساتھ متوجہ بنائے گا بے شک وہی ہر ایک دعا

کرنے والے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے اور ہر ایک مناجات کرنے والے کے پاس موجود ہے۔ ہم اس پروردگار اقدس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اس کالی بلا کو اپنے دین کے جسم کی حفاظت کے واسطے فولادی زرہ بنا دے اور اس کے ذریعہ سے اس کاٹنے والی تلواروں اور جسم توڑ کر پار نکل جانے والے نیزوں سے محفوظ کر دے۔ ہمیشہ بلا و مصیبت کے ذریعہ خدا کا حکم دنیا میں جاری اور اس کا امر بلند ہوا ہے یہی خدا کی سنت ہے جو اگلے وقتوں سے اسی طرح جاری ہے۔

آپ ابھی ایڈریانوئل ہی میں تھے کہ آپ نے نپولین ثالث شاہ فرانس کو پیغام بھیجا۔ جس کا اس نے یہ توہین آمیز جواب دیا کہ اگر تو ایک خدا ہے تو میں دو خدا ہوں۔

اس واقعہ کے بعد آپ نے ۱۸۶۹ء میں اس کو ایک دوسری لوح کے ذریعہ سے حسب ذیل تنبیہ کی :-

نپولین ثالث : ”تو نے جو کام کیا اس کے سبب معاملات تیری حکومت میں بگڑ جائیں گے اور تیرے اس عمل کی پاداش میں ملک تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گا پھر تو اپنے آپ کو کھلے خسارہ میں پائے گا اور وہاں تمام گروہوں کو انقلابات گھیر لیں گے۔ بجز اس صورت کے کہ تو اس امر کی مدد پر قائم ہو جائے اور اس صراطِ مستقیم میں روح کی پیروی کرے کیا

تو اپنی عزت پر گھنڈ کر تباہی مجھے اپنی پائندہ زندگی کی قسم
تیری عزت دائمی نہیں ہے اور عنقریب زوال پذیر ہوگی بجز
اس حالت کے کہ تو اس مضبوط رستی کو تھام لے ہم دیکھتے
ہیں کہ ذلت تیرے پیچھے دوڑی چلی آرہی ہے اور توبہ خیر ہے۔

پنولین نے جو اس وقت اپنی طاقت کے عین عروج پر تھا اس
تنبیہ کی پرواہ نہ کی دوسرے جسک جرمنی سے برسرِ پیکار رہا اور انجام یہ
ہوا کہ جرمن پنولین کو پریشیا میں لے گئے اور اس مغرور و متکبر شہنشاہ کا
خاتمہ دو سال بعد نہایت ذلیل حالت میں انگلستان میں ہوا۔

خدا نے حضرت بہاء اللہ کے ذریعہ پنولین پر غالب آنے والے قیصر
جرمنی کو بھی ایسی ہی تنبیہ کی اور اس نے بھی کوئی توجہ نہ کی اور آخر کار
اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوا۔ قیصر جرمنی کی لوح میں ارشاد ہے کہ:

قیصر جرمنی: اے شاہِ برلن اس کی حالت کو یاد رکھ جو شان
میں تجھ سے کہیں بڑا تھا اور جس کا درجہ تجھ سے

بلند و اعلیٰ تھا وہ اب کہاں ہے اس کے مقبرہ ضات کیا

ہوئے۔ متنبہ ہو اور ان میں سے نہ ہو جو غافل ہیں اس نے

خدا کی لوح کو پیچھے پھینک دیا تھا۔ جبکہ ہم نے اسے اس

بات کی اطلاع دی تھی جو ظالموں کے گرد سے ہم پر وارد ہوا

ایسی ذلت نے اسے سب اطراف سے گھیرا کہ وہ خسرانِ عظیم کے

ساتھ خاک کی طرف لوٹ گیا۔ اے بادشاہ! اس پر خوب غور کر

اور ان پر جو تجھ جیسے ہیں جنہوں نے ملک فتح کئے اور خدا
 کے بندوں پر حکمرانی کی خدا انہیں محلوں سے قبروں میں لے گیا
 عبرت حاصل کر اور ان میں سے ہو جو خدا سے ڈرتے ہیں اسے
 دریائے رائن کے کنارہ ہم تمہیں خون سے لت پت دیکھتے ہیں
 کیونکہ جزا و سزا کی تلواریں تم پر کھینچ لی گئی ہیں اور دوسری بار
پھر ایسا ہی ہوگا۔ ہم برلن کی چیخ پکار سن رہے ہیں اگرچہ
 وہ آج بظاہر عزت و جلال میں ہے۔

۱۹۱۷ء و ۱۹۱۸ء کی جنگ عظیم کی جرمنی یلغاروں کے وقت خصوصاً
 ۱۹۱۸ء کے موسم بہار میں جرمن افواج کی عظیم یلغار کے موقع پر ایرلن کے
 شیعوں نے اس پیشگوئی کو وسیع پیمانہ پر شائع کیا۔ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ
 جو پیشگوئی حضرت بہاء اللہ نے کی تھی وہ جھوٹی تھی مگر جب فتنہ جرموں کی
 یہی یلغار دفعۃً ان کی سب سے بڑی شکست میں تبدیل ہو گئی تو امر بہائی
 کے مخالفوں کی کوششیں الٹی انہیں پر پڑیں اور وہ شہرت جو انہوں نے خود
 اس پیشگوئی کو دی۔ ایران میں امر بہائی کے پھیلنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ طہران
 یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر ابو الفضل گلپائیگانی جو ایران کے بڑے زبردست
 عالم تھے اور جو علمی مناظرہ میں جناب مرزا حیدر علی اور جناب فاضل قاسمی
 سے پیہم شکست کھا چکے تھے۔ مجبور ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ پیشگوئی
 جو جرمنی کی شکست کے متعلق حضرت بہاء اللہ نے کی ہے پوری ہو گئی تو وہ
 امر بہائی کو قبول کر لیں گے۔ پیشگوئی پوری ہونے پر وہ امر بہائی کے پرستاروں

میں شامل ہو گئے اور ایسی یادگار علمی خدمت کی کہ تا ابد ان کا نام روشن رہے گا
ان کے علمی آثار میں سے ایک کتاب الفرائد ہے جس میں امر بہائی کی صداقت
کے وہ ناقابل شکست دلائل دے گئے ہیں کہ مخالف کو بجز راہِ فساد اختیار کرنے
چارہ کار نہیں رہتا۔

لوح مذکور میں فرمایا ہے کہ ”دوبارہ پھر ایسا ہی ہو گا۔“
ملاحظہ ہو گزشتہ جنگ عظیم کی ابتدا میں کس کو یقین تھا کہ جرمنی کو
شکست ہوگی مگر برلن کی پیچ پکار دنیا کے بچہ بچہ نے سن لی اور دریائے
رائن کے کنارے دوسری بار بھی اپنے آپ کو خون میں لت پت ہونے سے
بچا سکے۔

آپ لوح سلطان قاچار میں حضرت بہاء اللہ کا یہ بیان پڑھ چکے ہیں کہ عنقریب
لوگ ہمیں عکہ لیجانے والے ہیں۔ چنانچہ سلطنت عثمانیہ نے ایڈریا نوپل میں بھی آپ
کو نہ رہنے دیا اور آپ کو عکہ کے قید خانہ میں نظر بند کر دیا۔

وہ مشہور آفاق قید خانہ جو ہزاروں برس سے اپنے محبوب اور بے مثل
قیدی کا منتظر تھا خوشی و مسرت سے جھوم اٹھا یہ وہی عکہ ہے جس کے
بارے میں انبیائے بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں خوشی کے گیت گائے
ہیں اور اس کو اُمید کا دروازہ قرار دیا ہے۔ یہ وہی تاریخی مقام ہے جہاں
حضرت پیغمبر اسلام مثب معراج میں مسجد اقصیٰ یعنی دور دراز والے
مقامِ مسجد کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر انھوں نے
آیاتِ الہی کو دیکھا اور اس حسین نظارہ کی زیارت کے بعد یوں ارشاد

فرمایا کہ :

طوبی لمن رای عکۃ طوبی لمن
بات فی عکۃ - اس شخص کو مبارک ہو جس نے عکۃ کی زیارت
کی اور اس شخص کو مبارک ہو جس نے عکۃ میں رات بسر کی۔

پھر فرمایا کہ :

من رای عکۃ ذلومہ - "جس نے عکۃ کی زیارت کی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے"

وہ جن کو خدا نے سوچنے غور کرنے سمجھنے اور انصاف کرنے کی
توفیق عطا فرمائی ہے وہ سوچیں، غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ "عکۃ" کی
سرزمین جس کو حکومت ترکی نے بدترین آب و ہوا ہونے کی وجہ سے اپنے ملک
کے قاتلوں اور ڈاکوؤں کے لئے کالا پانی قرار دیا تھا اس میں ایسا کون سا راز
مخفی تھا جس کو حضرت پیغمبر اسلام کی عارفانہ نگاہیں دیکھ رہی تھیں اور
وہ ایک ہزار سال پہلے عکۃ کی مذکورہ بالا فضیلتیں بیان کر کے مسلم قوم کو ہتھیار
کر رہے تھے۔ ان فضیلتوں میں سے آخری فضیلت تو انھوں نے ایسی بیان
کی ہے جو دنیا کے بہتر سے بہتر مقام یعنی مکہ معظمہ کو بھی حاصل نہیں یعنی
جو شخص عکۃ کی زیارت کرے گا اس کا کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔ بہر حال
ایسے مقام پر فوجی قلعہ کی ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں آپ کو قید کیا گیا
تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ کوٹھری ایسی تھی کہ آپ اس میں پوری طرح کھڑے
نہیں ہو سکتے تھے۔ اس قید خانہ میں پہونچ کر جہاں آپ اپنی خوشی سے نہیں
بلکہ جبراً لے جائے گئے تھے۔ مصائب و الآم کی ابتدا ہوئی اور آپ، آپ
کے اہل و عیال و اصحاب - غرض سب بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ان مصائب

نے آپ کو ایسا متاثر کیا کہ غلہ کے قید خانہ سے سلطان ترکی کے لئے ایک لوح نازل ہوئی جس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

”اے وہ شخص جو خود کو سب بندوں
سلطان عبدالعزیز سے اعلیٰ سمجھتا ہے جلدی تیرا نام

مٹ جائے گا اور تو اپنے آپ کو ایک بڑے گھائے میں
پائے گا تو سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا مصلح اور اس کو زندہ کرنے
والا مفسد ہے مگر ان عورتوں، شیر خوار بچوں اور بیماروں نے
کیا تصور کیا ہے کہ تیرے قہر و غضب کا نشانہ بن رہے ہیں
کسی مذہب و ملت میں بچے ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گئے حکم خدا
کے قلم نے تو انہیں چھوڑ دیا مگر تیرے ظلم و ستم کی آگ نے
انہیں گھیر لیا۔ اس گروہ کو جس نے کبھی تیری بادشاہت
میں کوئی مخالفت نہیں کی اور نہ تیری حکومت کے خلاف کوئی
جرم کیا جو رات دن گوشہ نشین اور یاد الہی میں مصروف
رہتے ہیں۔ ان کو تو نے پامال کیا اور جو کچھ وہ رکھتے تھے
تیرے ظلم کی دست درازیوں سے باقی نہ بچا۔ خدا کے نزدیک
ایک مٹھی بھر خاک تیری دولت، حکومت اور عزت سے
بہتر ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ریت کے ذروں کی طرح
بکھیر دے وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ اس کا قہر تجھ پر
نازل ہوگا۔ فساد و غم میں رونما ہوگا اور تمہارے ممالک کے

حقے بخرے کر لئے جائیں گے۔ تب تم گریہ و زاری کرو گے اور
کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ منتظر رہو۔ غضب الہی طیار ہے
بہت جلد تو وہ چیزیں دیکھ لے گا جو قلم امر سے نازل
ہوئی ہیں۔

۱۹۱۷ء و ۱۹۱۸ء کی جنگ میں ترکی کی عظیم الشان سلطنت پر جو
لگاتار بلائیں نازل ہوئیں وہ اس پیشگوئی کی بولتی تفسیر ہیں۔ حضرت بہاء اللہ کی
بے شمار پیشگوئیوں میں سے ہم نے صرف چند پیشگوئیاں بیان کی ہیں جنہوں نے
واقعہ بن کر اپنی صداقت کا اعلان کر دیا ہے ہم شیعہ حضرات کی خدمت میں
ہدایت ادب سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ رسالہ ہذا کے باب سوم کے صفحہ ۳۶
پر حضرت شیخ الطائفہ کا حسب ذیل بیان دوبارہ پڑھئے جس میں وہ
فرماتے ہیں کہ:

”آئندہ ہونے والی بات کا علم عالم الغیب کے بتائے بغیر
حاصل ہی نہیں ہو سکتا لہذا اگر صرف ایک ہی خبر وارد ہوتی اور
مطابق مضمون خبر واقعہ ہو جاتا تو اتنا ہی کافی ہوتا اور اسی
لئے قرآن کا وہ حصہ جو کسی خبر پر مشتمل ہے اور واقعہ سے قبل
بیان ہوا ہے۔ نبی کی سچائی اور قرآن کے مسجانب اللہ
ہونے کی دلیل ہے۔ اگرچہ ایسی خبروں کے مقامات قرآن میں
محدود ہیں اور باوجودیکہ ایک خبر دہندہ سے معلوم ہوئے ہیں
لیکن پھر بھی اس کی سچائی کی دلیل ہیں اسی بنا پر جس کو ہم

نے بیان کیا ہے۔

اس بیان کو پڑھنے کے بعد غور فرمائیے کہ جب صرف ایک پیشگوئی یعنی رومیوں کے غلبہ کی پیشگوئی حضرت پیغمبر اسلام اور قرآن کو اس لئے سچا قرار دیتی ہے کہ وہ آئندہ ہونے والے واقعہ کے متعلق کی گئی تھی اور پوری ہو گئی تو اس دلیل و معیار کے مطابق وہ پیشگوئیاں جو حضرت بہاء اللہ نے فرمائیں اور جیسا فرمایا ویسا ہی واقع بھی ہوا۔ یعنی تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئیں تو وہ سچی کیوں نہیں ہیں اور جب وہ سچی ہیں تو حضرت بہاء اللہ سچے کیوں نہیں ہیں اور کتاب اقدس جس میں یہ پیشگوئیاں ہیں خدا کی کتاب کیوں نہیں ہے؟ عکہ کے قیدخانہ کے ابتدائی دو سال بہت سخت تھے۔ کسی بہائی کو قیدخانہ سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ صرف چار آدمی پولیس کی زبردست حراست میں ضروریات کی چیزیں خریدنے بازار جایا کرتے تھے کوئی شخص آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ ایران کے اکثر بہائی اپنے محبوب کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کے لئے پیدل ایران سے عکہ پہنچتے تھے مگر ان کو فصیل سے باہر ہی روک لیا جاتا تھا۔ وہ ایک میدان میں جلتے جو تیسری خندق کے قریب تھا۔ یہاں سے حضرت بہاء اللہ کی کوٹھری کی کھڑکیاں نظر آتی تھیں۔ ان کھڑکیوں سے لوگ آپ کی زیارت کرتے اور چلے جاتے۔ آخر کار دو سال کے بعد اس سختی میں کمی ہوئی افواج عثمانی کی نقل و حرکت کی وجہ سے اس فوجی قلعہ کی بارگاہ خالی کرائی گئیں۔ آپ مع اہل بیت ایک دوسرے گھر میں چلے گئے اور باقی احباب کو ایک سررائے میں

جگہ مل گئی۔ سات سال تک آپ اس گھر میں نظر بند رہے ایک چھوٹے سے کمرہ میں گھر کے تیرہ آدمی مرد اور عورتیں مل کر رہتے تھے۔ جگہ بے حد تنگ تھی خوراک بھی کافی نہ ملتی تھی۔ کوئی آرام نہ تھا۔ البتہ اس جگہ زائرین کو آپ سے ملنے کی بندش نہ تھی۔ آہستہ آہستہ شاہی فرمان کے ذریعہ یہ رکاوٹیں کم ہوتی گئیں لیکن کبھی کبھی یہ دوبارہ اُسی شدت سے جاری کر دی جاتی تھیں۔

ان ہی ایام میں آپ نے احباب کو لکھا کہ :

”خوف نہ کرو یہ دروازے کھل جائیں گے۔ میرا خیمہ

کوہِ کرمل پر نصب ہوگا اور سب کو نہایت مسرت

حاصل ہوگی۔“

اس پیشگوئی کے بعد آپ اس مکان کو چھوڑ کر ایک دوسرے مکان میں تشریف لے گئے یہ مکان مزرع کا محل کہلاتا تھا۔ جہاں آپ دو سال رہے دو سال کے بعد آپ کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ آپ بھیجے کے مقام پر چلے جائیں جو عکہ کا ایک گاؤں تھا۔ بھیجے میں ایک مکان کرایہ پر لیا گیا اور یہاں اصلی جاہ و جلال کے دروازے کھول دئے گئے۔ آپ کے طرزِ زندگی اور حسنِ سلوک سے ایسی شان نمایاں ہوئی کہ سب کے دل میں عزت اور حسنِ عقیدت قائم ہو گئی آپ کے اقتدار کو دیکھ کر فلسطین کا گورنر بے حد متاثر ہوا اور گورنر سے لے کر جنرل تک آپ سے ملاقات کے متمنی رہتے تھے اور عا جزانہ درخواستیں کرتے رہتے تھے لیکن وہ بہت کم منظور ہوتی تھیں۔ بھیجے میں آپ کے روحانی کمالات کو دیکھ کر سب لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور آپ اکثر فرمایا

کرتے تھے کہ بیشک نہایت بدترین قید خانہ بہشت عدن بنا دیا گیا ہے یقیناً
 ایسی بات ابتداءئے آفرینش سے اب تک دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔
 مذکورہ بالا پیشگوئی پوری ہو گئی۔ قید کے دروازے کھل گئے۔ آپ
 نہایت آزادی کے ساتھ عکہ سے حیفہ جایا کرتے۔ ان ہی ایام میں آپ ایک
 دن اپنے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ عباس کو لیکر کوہ کرمل پر تشریف
 لے گئے۔ جہاں آپ کا خیمہ نصب ہوا۔ اس خیمہ کے اندر آپ فروش ہوئے
 اور آپ نے حکم دیا کہ اس مقام کو خرید لیا جائے اور حضرت باب کا روضہ اقدس
 تعمیر کیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ جگہ خریدی گئی اور عمارت کی بنیاد
 رکھ دی گئی۔ حضرت باب اعظم کا جسد اطہر ایران سے منگایا گیا اور اس
 عمارت میں دفن کیا گیا اور پیشگوئی پوری ہو گئی کہ قائم آل محمد کو حسین
 دفن کریں گے۔

آپ کی شہرت بہت جلد عکہ سے نکل کر مغربی ممالک میں پہنچی ۱۸۹۲ء
 میں مشہور مستشرق پروفیسر ایڈورڈ براؤن امر بہائی کی تحقیقات کے لئے
 انگلستان سے روانہ ہوئے اور ایران ہوتے ہوئے عکہ پہنچے۔ آپ نے
 حضرت بہاء اللہ سے چار مرتبہ ملاقات فرمائی۔ پروفیسر موصوف ایک ملاقات کا
 حال اس طرح قلمبند فرماتے ہیں:-

”میرا رہنا ایک پردہ کے قریب تھوڑی دیر ٹھہرا۔
 پروفیسر براؤن: یہاں تک کہ میں نے اپنے بوٹ اتار لئے اس کے
 بعد میں پردہ اٹھا کر ایک وسیع کمرہ میں داخل ہوا۔ میرے

سلسلے کمرہ کے اوپر کے حصہ میں ایک مسند تھی اور دروازہ
 کے مقابل دو یا تین کرسیاں رکھی تھیں۔ مجھے کچھ یوں ہی
 سا خیال تھا کہ میں کہاں لے جایا جا رہا ہوں اور کس سے
 ملاقات کرنے والا ہوں۔ کیونکہ مجھے یہ نہ بتایا گیا تھا کہ میرا
 رہنا مجھے کہاں لے جائے گا۔ دو یا تین سکند گز رہے ہوں گے
 کہ رعب اور تعجب سے میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ کمرہ خالی نہ
 تھا۔ کمرہ کے ایک گوشہ میں مسند پر میں نے ایک صاحبِ وقت
 محترم بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا ایک ٹوپی جو درویشوں کے
 تاج کی طرح تھی بلکہ اس سے بھی ذرا اونچی آپ کے سر پر تھی
 اور اس تاج کے گرد ایک سفید چھوٹا سا عمامہ پٹا ہوا تھا
 اس وقت میری نظر جس چہرہ پر پڑ رہی تھی اسے میں کبھی
 نہیں بھول سکتا۔ اگرچہ اس کا بیان کرنا میری قوت سے
 باہر ہے۔ چمکتی ہوئی آنکھیں جو انسان کی روح تک کو دیکھتی
 معلوم ہوتی تھیں۔ کشادہ پیشانی جس سے جاہ و جلال چمکتا تھا
 پیشانی اور چہرہ کی جھڑیاں جس عمر کا اظہار کر رہی تھیں۔ آپ
 کے سیاہ بال اور سیاہ داڑھی جو قریباً کمر تک پہنچتی تھی
 اس کی تردید کر رہے تھے اس بات کے بتانے کی ضرورت نہیں
 کہ میں کس کے حضور میں کھڑا تھا تقدیم مراسمِ تعظیم کیلئے
 میں اس کے سلسلے جھک گیا۔ اس کی ایسی محبت اور

پرستش کی جاتی ہے جس کا بادشاہ رشک کریں اور جس
 کے لئے شہنشاہ بے فائدہ آہیں بھریں۔ ایک ملائم مگر
 پر رعب آواز نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا:-
 الحمد للہ کہ تم فائز ہوئے تم ایک قیدی اور جلا وطن سے
 ملنے آئے ہو۔ ہم بجز صلاح عالم و فلاح انہم کے اور کچھ
 نہیں چاہتے مگر لوگ ہم سے ان مفسدوں کا سا سلوک
 کرتے ہیں جو قید اور جلا وطنی کے مستحق ہوں۔ ہم چاہتے
 ہیں کہ تمام قومیں ایک دین کی پابند ہو جائیں تمام انسان
 بھائی بھائی بن جائیں انسانوں میں محبت و اتحاد کے رشتے
 مضبوط ہو جائیں۔ مذہبی اختلافات اور قومی جھگڑے ان
 کے درمیان سے اُٹھ جائیں ان باتوں میں کیا عیب ہے
 ہاں اسی طرح ہو کر رہے گا یہ بے ثمر جھگڑے اور تباہ کن
 جنگیں برطرف ہو جائیں گی اور ان کی جگہ صلح اکبر قائم ہوگی
 کیا تم یورپ میں بھی اس کے محتاج نہیں ہو کیا یہ وہ
 بات نہیں جس کی حضرت مسیح نے خبر دی تھی۔ تمہارے بادشاہ
 اور حکام اموال و خزانہ کو بجائے اصلاح بلاد و آسائش
 عباد کے کاموں میں صرف کرنے کے نوع بشر کی تخریب میں
 خرچ کر رہے ہیں یہ جھگڑے یہ لڑائیاں، خونریزیاں اور اختلاف
 اب ختم ہو جائیں گے۔ تمام لوگ ایک خاندان کی طرح مل کر رہیں

کسی کو اس بات پر فخر نہ کرنا چاہئے کہ وہ اپنے وطن کو
پیار کرتا ہے۔ بلکہ یہ بات فخر کے لائق ہے کہ وہ تمام نفع بشر
کو پیار کرتا ہے۔

جس قدر میں یاد رکھ سکا یہ اور ایسے ہی اور کلام میں نے
بہاء ائند سے سنے وہ جو ان الفاظ کو پڑھتے ہیں سوچیں کہ
آیا اس قسم کے اعتقادات موت و قید کے مستحق ہیں؟ کیا
ان کے انتشار سے دنیا کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟

(ضمیمہ ترجمہ انگریزی مقالہ سیاح صفحہ ۳۹)

اب تک آپ پروفیسر اے۔ جی۔ براؤن کے تاثرات پڑھ رہے تھے۔
یہ وہی پروفیسر براؤن ہیں جنہوں نے حضرت بابا کا وہ جعلی توبہ نامہ شائع
کیا ہے جس کو آپ بابِ ہفتم میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

مشہور روسی فلاسفر! محتاج تعارف نہیں ہے۔ دینِ بھائی کے متعلق
روس کے مشہور فلاسفر ٹالسٹائی جن کی شخصیت
کاؤنٹ ٹالسٹائی حسب ذیل تاثرات کا اظہار کرتے ہیں:-

(۱) ہم شب و روز اسرار کا ثبات معلوم کرنے کی کوشش میں مہمک ہیں
لیکن زندگی کے راز کی کچھ اس شخص کے ہاتھ میں ہے جو عک کے
قید خانہ میں محبوس ہے۔

(۲) میں ایک عرصہ دراز سے بابی مذہب سے باخبر ہوں اور ہمیشہ اس کی

تعلیمات سے دلچسپی لیتا رہا ہوں۔ یہ دین تمام ادیان عالم کا بخوڑ
 ہے۔ اس وقت ہندو، بدھ، یہودی، عیسائی مذاہب اور اسلام
 اہل کتاب اور علماء کے تصرفات کی وجہ سے اپنے مقصد اصلی سے
 دور جا پڑے ہیں۔ ایسی حالت میں باہمی مذہب کی تعلیمات کا مستقبل
 نہایت تانا بک اور عظیم الشان ہے کیونکہ اس مذہب نے اختلافات
 اور تفرقہ بازی کے تمام اسباب و دواعی کو دور کر دیا ہے اور اس
 کی تئنا ہے کہ تمام نوع بشر متحد ہو کر ایک ہی دین کے سایہ میں آجائے
 اس بناء پر باہمی تعلیمات جب تک کہ اس کے ماننے والے قدیم اسلامی
 تعصبات کو چھوڑ کر جدید اوہام کے موجد نہ بنیں اور اخوت و مساوات
 اور محبت کے اصول پر عامل ہیں ایک عظیم اور درخشاں مستقبل کی
 مالک ہیں۔

(ترجمہ از گریو سکایا۔ ۲۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

اعلیٰ حضرت ملکہ رومانیہ : ملکہ رومانیہ مس میری کیتھولک فرقہ سے تعلق
 رکھنے والی متعصب عیسائی خاتون تھیں ان کو
 بہائی مبلغ مس مارٹھا ایل روٹ نے بہائی پیغام پہنچا جس کو انھوں نے قبول
 کیا اور بہائی ہو گئیں۔ ان کے دو پیغام جو اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں۔ ملاحظہ
 فرمائیے :-

پہلا پیغام

”بہاء اللہ اور ان کے بیٹے عبدالبہاء نے جو پیغام ہمیں دیا ہے۔ وہ

بہت شاہدار ہے انھوں نے اپنے پیغام کو جارحانہ صورت نہیں دی ہے
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ دائمی حقیقت جو اس کے اندر پوشیدہ ہے
وہ ضرور جڑ پکڑے گی اور پھیل جائے گی۔

دوسرا پیغام

”اگر آپ کبھی بہاء اللہ یا عبدالبہاء کا نام سُنیں تو ان کی تحریروں
کو نظر انداز نہ کریں۔ ان کی کتابوں کو تلاش کیجئے اور ان کے پُر جلال
صلح افروز خالق محبت الفاظ اور نصائح کو اپنے قلب کے اندر جذب
ہونے دیجئے جس طرح کہ وہ میرے اندر جذب ہو چکے ہیں۔“

حضرت بہاء اللہ نے اپنے دعویٰ کے بعد ۴۰ سال زندہ رہے
امین زیدان اگر ۷۷ سال کی عمر میں عکہ میں وفات پائی۔ کثیر التعداد
لوگوں نے آپ کی وفات پر مرثیے لکھے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر بہائی
دنیا آپ کے کمالات سے کس قدر متاثر تھی ان غم انگیز مرثیوں میں سے
ایک مرثیہ کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ یہ مرثیہ فصحاء شام میں سے ایک
مشہور ادیب امین زیدان نے لکھا ہے۔ وہ ہونڈا۔

وَمَذَّاسْتَكْمِلُ الرِّسَالَةَ فِيهِمْ	جب اس نے اپنی رسالت کو لوگوں میں مکمل طور پر پہنچا دیا
صَحَدَتْ رُوحَهُ لَا عَلَى السَّمَاءِ	تو اس کی روح نے آسمان کی طرف صعود فرمایا
ظَهَرَتْ مَعْجَزَاتُهُ تَتَلَا لَاءَ	اس کے روشن معجزات ظاہر ہوئے۔
بَيِّنَاتٍ كَالْبَدْرِ فِي الظُّلُمَاءِ	اور اس کے بیانات ایسے چمکے جیسے اندھیرے میں مبینہ چمکتا ہے

وہی الفضل فقد اعظم رکن علم و فضل نے گریہ و زاری کی کہ اہل کرم و
 من ذویہ العکرام والفضلاء فضل کا ایک بہت بڑا رکن جانا رہا۔
 غاب من کان للنبوۃ اھلاً وہ جو نبوت کا اہل تھا غائب ہو گیا
 غاب من کان کعبۃ الفصحاء اور غائب ہو گیا وہ جو کعبۃ فصحاء تھا۔

ملاحظہ فرمائیے کہ امین زیدیان جو ایک مشہور و معروف ادیب اور مذہباً
 عیسائی تھے۔ وہ حضرت بہاء اللہ کو کعبۃ فصحاء تسلیم کرتے ہیں ان کے معجزات
 کی شہادت دیتے ہیں ان کو نبوت کا اہل بتاتے ہیں۔

متعصب معترضین اور اہل تحقیق دونوں کی خدمت میں دست بستہ
 گزارش ہے کہ کیا حضرت پیغمبر اسلام اور قرآن مجید کے معجزات اور
 فصاحت و بلاغت کے متعلق اس پایہ کی کوئی شہادت پیش کی جاسکتی ہے
 یقیناً تاریخ مذاہب میں آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی پیغمبر کے متعلق
 غیروں نے ایسی بے مثل شہادتیں دی ہوں۔

وہ صاحبان جو ہم سے خواہش کرتے رہتے ہیں کہ ہم دینِ بہائی سے توبہ
 کر لیں ازراہ کرم فرمائیں کہ ہم ایسی بے مثال شہادتوں پر ایمان لائیں یا ان
 عالم نما جہلاء پر ایمان لائیں جو فارسی و عربی کی ایک سطر نہیں لکھ سکتے نہ یہ جانتے
 ہیں کہ فصاحت و بلاغت کسے کہتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں حضرت باب و
 حضرت بہاء اللہ کے کلام پر جس کی معجزانہ فصاحت و بلاغت اور بے مثل شریعت
 پر تمام دانشمندان جہاں اور دنیا کے مسلم الثبوت فصحاء و بلغاء نے بیابگ و ہل
 شہادت دی ہے۔

کلام اللہ رب العالمین

موعود کل ادیان

حضرت بہاء اللہ کا دعویٰ

(۱) قل تالله قد ظهر ما هو المصور
فی کتب اللہ رب العالمین
اللہ لہو الذی سمی فی التوراة
بیسوہ و فی الانجیل بروح الحق
و فی الفرقان بالنباء العظیم
تمسکوا یا قوم بما وعدتم
بہ من قبل بلسان النبیین
و المرسلین۔

کہہ دو کہ خدا کی قسم خدا نے رب العالمین کی
کتابوں میں جو کچھ لکھا تھا وہ ظاہر ہو گیا
وہی ہے جس کا نام تہیت میں یہو انجیل میں
روح الحق اور قرآن میں بناء عظیم ہے۔
اے لوگو نبیوں اور پیغمبروں کے
ذریعہ جو وعدہ تم سے کیا گیا
تھا۔ اے مضبوط تمام ہو۔

(۲) قد اخذ المختار من کفی زمام
الاختیار و اقامنی کیف یشاء
علی ما یشاء و النطقی کیف اراد
اللہ هو المقتدر علی ما یشاء بقولہ
کن فیکون۔

یقیناً صاحب اختیار خدا نے میرے ہاتھ اختیار کی
ہاں ڈور چھین کر جس طرح اور جس لئے چاہا کھڑا
کر دیا اور جس طرح چاہا مجھے گویا کر دیا وہ اپنے ارادے
پر اپنے قول کن فیکون کے ذریعہ سے
قادر ہے۔

(۳) تَا لَہْ کُنْتَ نَاثِمًا لِّیَقْظِنِیْ یَدِ
خدا کی قسم میں سو رہا تھا تمہارے پروردگار رحمن
اِرَادَۃَ رَبِّکُمْ الرَّحْمٰنِ وَاَمْرِنِیْ بِالْاِنْدَاءِ
کے ارادہ کے ہاتھ نے مجھے بیدار کر دیا اور آسمان و زمین
بَیْنَ الْاَرْضِ وَ السَّمَاءِ لَیْسَ
کے درمیان منادی کا حکم دیا یہ میری طرف سے نہیں
ہَذَا مِنْ عِزِّیْ لَوْ اَنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ
ہے۔ کاش تم عارف ہوتے۔

(۴) هَذَا یَوْمٌ فِیْہِ تَکَلَّمَ مَنَادِی الطُّوَسِ
یہ وہ دن ہے جس میں طور پر ندا دینے والا
وَمِنْ یَنْطِقُ رَبُّ الْجَنُّودِ اِمَامُ الْعَالَمِ
بول رہا ہے اور رب الافواج تمام جہان کے روبرو کہہ
اَنَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْفَرْدُ الْخَبِیْرُ
رہا ہے کہ مجھ کی بنا خبر کے سوا کوئی خدا نہیں۔

(۵) قُلْ یَا مَلَاِ الْفِرْقَانِ قَدْ اَتٰی الرَّحْمٰنُ
کہہ دو کہ اے گروہ فرقان رحمن کھلی ہوئی
بِسُلْطٰنٍ مَّشْهُودٍ
سلطنت کے ساتھ آگیا ہے۔

(۶) قُلْ یَا مَلَاِ الْفِرْقَانِ قَدْ اَتٰی
کہہ دے اے گروہ فرقان بیشک وہ موعود آگیا جس
الْمَوْعُودِ الَّذِیْ وَعَدْتُمْ بِہِ فِی الْکِتٰبِ
کا تمہیں کتاب میں وعدہ دیا گیا تھا خدا سے درود
اَتَّقُوا اللّٰہَ وَلَا تَتَّبِعُوا حُلَّ مَشْرِکٍ
کسی مشرک گنہگار کی پیروی نہ کرو وہ تو ایسی
اَتَّیْمُ اِنَّہٗ ظَہَرَ عَلٰی شَاۡنٍ لَا یُنْکَرُہُ
شان سے ظہور فرما ہوا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا
اِلَّا مِنْ غَشَّۃٍ اَحْجَابِ الْاَوْہَامِ
سوائے اس کے جسے اوہام کے پردوں نے
وَحٰۤیَانَ مِنَ الْمَدْحِضِیْنَ قُلْ
گھیر لیا وہ گرے ہوؤں میں سے ہو گیا
ظَہَرَتْ الْکَلِمَۃُ الَّتِیْ بِہَا
کہہ دے وہ کلمہ ظاہر ہو گیا جس سے تمہارے عارف

فَرَّتْ لِقِبَائِكُمْ وَعِلْمَاتِكُمْ۔ اور عالم بھاگ کھڑے ہوئے۔

(۷) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْأَمْرُ وَالْخَلْقُ قَدْ أَظْهَرَ مَشْرِقَ الظُّهُورِ
وَمَكْطَمَ الظُّرُورِ الَّذِي بِهِ أُنَارُ الْأَفُقِ
الْأَعْلَى وَنُطِقَتْ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى
وَارْتَفَعَ التَّدَاوُّبُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ
قَدْ أَتَى الْمَالِكُ الْمَلِكُ وَالْمَلَكُوتُ
وَالْعِزَّةُ وَالْجَبَرُوتُ اللَّهُ مَوْلَى الْوَرَى
وَمَلِكُ الْعَرْشِ وَالثَّرَى۔

خدا گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں
اور سب مخلوق اسی کی ہے جس نے مشرقِ ظہور اور
مکمل طور کو ظاہر کیا جس کے ذریعہ افقِ اعلیٰ روشن ہو گیا
سدرۃ المنتہی اول اٹھا آسمان و زمین میں ندا بلند
ہوئی کہ مالک آپہنچا۔ ملک و ملکوت
عزت و جبروت خدا ہی کے لئے ہے جو تمام
عالم کا مولیٰ اور عرش و فرش کا
مالک ہے۔

(۸) يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ
وَوُضِّعَتْ الْبَيِّنَاتُ رَأَيْنَاكُمْ
خَلْفَ الْحِجَابِ أَنْ هَذَا لَشَيْءٍ
عَجَابٍ قَدْ افْتَخَرْتُمْ بِأَسْمَى وَعَقَلْتُمْ
عَنْ نَفْسِي إِذْ أَتَى الرَّحْمَنُ بِالْحُجَّةِ
وَالْبُرْهَانِ أَنَا خَرَقْنَا الْأَحْجَابَ
أَيَاكُمْ أَنْ تُحْجَبُوا بِحِجَابٍ آخِرِ كُتُورِ
سَلَاسِلِ الْأَوْهَامِ بِأَسْمٍ

اے گروہِ علماء جب آیات نازل کی گئیں اور بینات
ظاہر ہوئیں ہم نے تمہیں پردوں کے پیچھے دیکھا
یہ ایک عجیب بات ہے تمہارا افتخار تو میرے نام
سے رہا ہے اور تم مجھ سے غفلت میں ہو
جبکہ رحمنِ حجت و برہان نے کر آیا ہے ہم نے
حجابات پھاڑ دیے ہیں خبردار لوگوں کو دوسرے
حجاب میں گرفتار نہ کرنا۔ خداوندِ عالم کے نام سے انا
کی زنجیریں توڑ دو اور فریب کار لوگوں میں سے

مالک الاِمام ولا یكون من الخادعین۔ ہرگز نہ ہو۔

(۹) اَنَا نَرِيَهُمْ اَفْقَ الْيَقِيْنِ وَهُمْ
لِعَرْضَتِهِمْ عِنْدَهُ وَنَسَمِعُهُمْ قَدِيْرَ
الْوَرَقَاءِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ قَدْ
يَزْكُرُهُمْ قَلَمُ الْوَحْيِ فِي كُلِّ اَحْيَانٍ
وَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُوْنَ يَتَّبِعُوْنَ الْجَهْلَاءَ
وَيَسْتَمِرُّوْنَهُمْ بِالْعُلَمَاءِ اِلَّا اَنْهُمْ
لَا يَفْقَهُوْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُمَيِّزُوْنَ
اَلْيَمِيْنَ عَنِ الشَّمَالِ يَدْعُوْنَ الْعِلْمَ
رَبِّهِمْ اسْتَكَبَرُوا عَلٰى الْحَقِّ الْغَيْبِ
ہم انہیں اتنی یقین دکھاتے ہیں اور وہ اس کے
منہ سے پھر رہے ہیں ہم انہیں نعرہ بلبیل سُنتے ہیں اور
وہ نہیں سنتے قلم وحی ہر دم نصیحت کرتا ہے اور وہ
متوجہ نہیں ہوتے جہلاء کی پیروی کرتے ہیں
اور انہیں علماء کہتے ہیں یقیناً یہ لوگ
بے خرد ہیں جو لوگ دائیں بائیں کی تمیز نہیں
رکھتے وہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی
سے وہ فدائے علام الغیوب کے مقابلہ
پر آتے ہیں۔

(۱۰) قُلْ بِهٰذَا الظُّهُورِ رَجَّحْتُ الطُّوْرَ
وَنَفَخْتُ فِي الصُّوْرِ وَقَامَ الْعِبَادُ
لِلّٰهِ الْعَزِيْزِ الْوَدُوْدُ۔
کہہ دو اس ظہور میں واقعہ طوے دوبارہ رونما ہو گیا ہے
اور صور پھونک دیا گیا ہے اور بندے عزت و محبت
والے خدا کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔

(۱۱) اَطْلَعُ مِنْ اَفْقِ الْبَيَانِ بِاسْمِ رَبِّكَ الرَّحْمٰنِ
وَقُلْ يٰ اَمْلَاةَ الْاِمْكَانِ مَا لِلّٰهِ
قَدْ فَتَحَ بَابَ السَّمَاءِ وَرَآتِیْ
اپنے پروردگار رحمن کا نام لیکر افاق بیان سے نمودار
ہو اور کہہ دے اے اہل امکان خدا کی قسم آسمان
کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور ناموں کا مالک

ما ملک الاسماء علی ظلل السحاب۔ ابرہہ پر سوار ہو کر آگیا۔

(۱۲) قل یا ملاء الانجیل قد فقع
باب السماء واتی من بعد الیہا
وانما ینادی فی البر والبحر ویشکر
بہذا الظہور الذی بہ نطق
لسان العظمتہ قد اتی الوحد
وہذا هو الموعود۔

کہہ دے اے گرد و انجیل آسمان کا دروازہ کھل گیا
اور جو آسمان پر چڑھ گیا تھا وہ آگیا اور وہی
بحر و بر میں پکار رہا ہے اور اس ظہور کی
خوشخبری سنارہا ہے جس کے متعلق
زبان عظمت کہہ رہی ہے کہ وعدہ پورا ہو گیا
اور یہ ہے موعود۔

(۱۳) قل یا قوم هذا الحین قد
جاءکم بآیات التی لا یعادل
بحرف منها هل من فی السموات
والارض ان انتم تعلمون
قل هذا الذی وعدتم بہ بعد القا
ان انتم تشعرون وقد ظہر
بطراز المہین القیوم۔

کہہ دے اے قوم یہ حین حق و صداقت کے ساتھ
ایسی آیات لے کر آیا ہے کہ آسمان اور زمین کے
تمام باشندے مل کر بھی ان کے ایک حرف کا
مقابلہ نہیں کر سکتے کاش تم عالم ہوتے کہہ دے کہ یہ
وہی ہے کہ قائم کے بعد جس کے ظہور کا تم سے وعدہ
کیا گیا تھا کاش تم جانتے ہوتے اور یہ مہین و
قیوم کا انداز لیکر ظاہر ہوا ہے۔

روح حکمت میں فرمایا ہے کہ :-

(۱۴) وانما تعلم انما ما قرأنا کتب القوم
وما اطلعنا بما عندہم من العلوم
اور تجھے معلوم ہے کہ ہم نے قوم کی کتابیں نہیں
پڑھی ہیں اور ان کے علوم سے واقفیت حاصل نہیں

عَلَّمَ ارْدَنَا اَنْ نَقْرَ بَيَانَاتِ الْعُلَمَاءِ
وَالْحُكَمَاءِ يَظْهَرُ مَا ظَهَرَ فِي الْعَالَمِ
وَمَا فِي الْكُتُبِ وَالزَّبْرِ فِي لَوْحِ اِمَامِ
وَجَدِ رَبِّكَ نَزْرِي وَنُكْتُبُ اَنْتَ
اِحَاطَ عِلْمُهُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَيْنِ -

کی ہے لیکن جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء و حکماء کے
بیانات کو ظاہر کریں تو وہ باتیں جو دنیا میں ہو چکی
ہیں اور کتابوں اور صحیفوں میں لکھی ہیں اس لوح میں ظاہر
ہو جاتی ہیں جو تیرے رب کے چہرہ کے سامنے ہم دیکھتے ہیں
اور لکھتے ہیں بیشک خدا کا علم زمین و آسمان پر محیط ہے۔

لَوْحِ سُلْطَانِ نَاصِرِ الدِّينِ شَاهِ قَاجَارِ مِیْنِ اَرْشَادِہِ :

(۱۵) يَا سُلْطَانَ اِنِّیْ كُنْتُ كَا حِدٍ مِّنَ الْعِبَادِ
رَاقِدًا عَلٰی الْمَهَادِ مَرَّتَ عَلٰی
لِسَانِ السَّبْحَانَ وَعَلَّمَنِیْ عِلْمَ
مَا كَانَ لَیْسَ هَذَا مِنْ عِنْدِیْ
بَلْ مِنْ لَدُنِّ عَزِیزِ عَلِیمٍ وَامْرِئِیْ
بِالْبَدَاۗءِ بَیْنَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِذَٰلِكَ
وَرَدَ عَلٰی مَا زَرَفْتَ بِہِ عَمِیۡوَنَ
الْعَارِفِیۡنَ -

اے بادشاہ میں بھی خدا تعالیٰ کے معمولی بندوں
کی طرح اس کا ایک بندہ تھا اور راحت کے
بستر پر آرام سے سو رہا تھا یکایک نسیم الہی
مجھ پر ہو کر گزری اور جو کچھ ابتداء آفرینش سے
اب تک ظہور میں آیا اس کا اس نے
مجھے علم دیا یہ بات میری طرف سے نہیں بلکہ
اسی غالب باخبر کی طرف سے ہے اس نے مجھے
حکم دیا ہے کہ میں اس کے نام کی منادی کروں اس
حکم کی بجا آوری میں مجھے وہ مصیبتیں جھیلانی پڑی ہیں کہ انہیں دیکھ کر حق آگاہ لوگوں کی آنکھیں
آنسو بہاتی ہیں۔

(۱۶) قُلِ الْاَعْتِرَاضُونَ عَلٰی الَّذِیْ جَاۡئَکُمْ
بَیِّنَاتِ اللّٰہِ وَبِرْہَانِہِ وَحُجَّتِہِ و
کھدے (اے یہاں) کیا تم لوگ اس پر اعتراض کرتے
ہو جو کھلے کھلے نشان اور برہان و حجت و آیات الہی

آیاتہ ان ہی من تلقاء نفسہ
 بل من لدن من بعثہ وارسلہ
 بالحق وجعلہ سراجا للعالمین
 قد اشتد علینا الامر فی کل یوم
 بل فی کل ساعتہ الی ان اخرجونا
 من السمین وادخلونا
 فی السمین الاعظم بظلم مبین
 واذ اقبل لہم بای جبر جسورا
 قالوا انہم ارادوا ان یجدوا
 الدین لو کان القدیم ہو المختار
 عندکم لما ترکتم ما شرع فی التوراة
 والا نجیل بینوا یا قوم لعمری لیس
 لکم الیوم من محیی ان کان
 ہذا جر می قد سبقنی فی ذالک
 محمد رسول اللہ ومن قبلہ
 الروح ومن قبلہ کلیم وان
 کان ذنبی اعلاء کلمۃ اللہ واطہا
 امر فانا اول المذنبین
 لا تبدل هذا الذنب بملکوت

لیکر آیا ہے یہ باتیں اس کے نفس کی طرف سے
 نہیں ہیں بلکہ اس خدا کی طرف سے ہیں۔ جس نے
 اس کو مبعوث کیا اور سچائی کے ساتھ بھیجا اور
 تمام جہانوں کے لئے روشن چراغ بنایا کہدے ہم
 پر معاملہ ہر روز بلکہ ہر گھڑی سخت ہوتا گیا یہاں
 تک کہ ہمیں ایک قید خانہ سے نکال کر بڑے
 قید خانہ میں صریح ظلم کے ساتھ ڈال دیا جب ان سے
 پوچھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو کیوں قید کیا گیا تو
 جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ دین کو نیا بنا چاہتے ہیں اگر
 پرانا دین ہی تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے تو
 تم نے توریت و انجیل کو کیوں پھوڑا صاف
 صاف بیان کرو مجھے اپنی زندگی کی قسم
 آج تمہارے لئے چٹکارے کا کوئی موقعہ
 نہیں اگر یہی تجدید دین میرا جرم ہے تو یہی
 جرم محمد سے پہلے محمد رسول اللہ اور ان سے
 پہلے روح اللہ اور ان سے پہلے کلیم اللہ کر چکے
 ہیں اور اگر اعلاء کلمۃ اللہ اور اظہار امر الہی
 میرا گناہ ہے تو میں سب سے پہلے گناہگار
 ہوں میں اس گناہ کو آسمانوں اور زمینوں

ملك السموات والارضين - کی بادشاہت سے بھی نہیں بدل
(کتاب بین ۳۵) سکتا۔

يا معشر العلماء هل يقدر احد
منكم ان يستق معي في ميدان
المكاشفة والعرفان او يجول
في مضمار الحكمة والتبيان
لا ورب الرحمن حل من عليها
فان وهذا وجد سابتكم
العزیز المحبوب۔

اے گروہ علماء کیا مکاشفہ و عرفان کے
میدان میں تم میں سے کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے
یا حکمت و بیان کے میدان میں جولانیاں دکھا
سکتا ہے قسم ہے مجھے خدائے رحمن کی ہرگز
نہیں۔ سب زمین پر رہنے والے قافی ہیں اور
تمہارے خدائے عزیز و محبوب کا چہرہ تمہارے
سلنے ہے۔

اذا ما دخلنا المدارس وما
طالعنا المباحث اسمعوا ما يدعوكم
به هذا الاتي الى الله الابدی
انه خير لكم عما كنز في الارض
لو انتم تفقهون۔

ہم مدرسوں میں داخل نہیں ہوئے اور مباحث
نہیں دیکھے سنو جس کے ذریعے سے تمہیں یہ اتی
خدائے ابدی کی طرف بلایا ہے۔ یہ تمہارے
لئے زمین کے تمام خزانوں سے بہتر ہے کامش
تم سمجھ لو۔

(از اقدس و مجموعہ الواح مبارکہ)

باب نہم

حکومت الہیہ

یعنی

دیانت بہائیت

خدا روزِ ازل سے ایک لا محدود کتاب لکھنے میں مشغول ہے ہر دین اس کتاب کی ایک فصل اور اس کا ایک نیا باب ہے ہر پیغمبر اس کتاب کے مصنف کا قلم ہے۔ ہر فصل اور ہر باب کا پڑھنے والا بعد والے باب اور فصل کو پڑھنے اور سمجھنے کے لئے تیار ہوتا رہا ہے۔ ہر بعد والی فصل اس تخیل اور نقشے کو جو اس سے پہلے والی فصل میں بیان کیا گیا تھا ایک منزل اور آگے بڑھاتی ہے اس کتاب کی ہر فصل بامعنی اور کتاب کے مصنف کا مقصد بتاتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تمام فصلوں کو ایک دوسری کی روشنی میں پڑھا جائے۔ ورنہ اگر کسی فصل کو اسکی اگلی اور پچھلی فصلوں سے جدا کر دیا جائے تو پھر اس کتاب کا وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جو مصنف نے اس میں رکھا تھا اور اس کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے مثلاً کسی فصل میں بیان کیا ہے کہ جدا جدا افراد کی تربیت کیونکر کی جائے کسی

اور فصل میں بیان کیا گیا ہے کہ مختلف قبیلوں کی تربیت کا کیا طریقہ ہے کسی دوسرے باب میں وضاحت کی گئی ہے کہ پوری قوم کی تنظیم کس طرح ہو سکتی ہے؟

آج حضرت بہارِ انشُر کا قلم اعلیٰ اس کتاب کے اس روشن باب کا افتتاح کر رہا ہے جس میں دانشمندانِ عالم اور اربابِ سیاست کو تعلیم دی گئی ہے کہ تمام مختلف اقوامِ عالم کی شیرازہ بندی کر کے تمام نوعِ انسان کو ایک انجنِ واحد کی شکل و صورت میں منظم اور مرتب کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں اور کس طرح یہ دنیا بہشتِ عدن بن سکتی ہے۔ ان ہی قوانین اور طریقوں کا نام دینِ بہائی ہے۔ یہ وہی دین ہے جس کا ذکر جزائے اعمال کے سلسلہ میں قرآن مجید کی سورہ نور میں اس طرح کیا گیا ہے کہ:

یَوْمَ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ یعنی اس دن خدا ان کو کامل اور سچا دین عطا فرمائے گا۔

اور یہ ہے وہ دین جس کی تعریف حضراتِ آئمہ اطہار نے بکثرت فرمائی ہے کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو وہ اس زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا۔ اس خدائی دستورِ العمل کے چند اصول و قوانین ملاحظہ فرمائیے:

خدا نے سب سے پہلا حکم یہ دیا ہے کہ تم سب سے پہلے اس مقدس انسان کو شناخت کرو جو خدا کے کلام

﴿اعرفان الہی﴾

کا جلوہ گاہ ہے جو اس کا نائب اور خلیفہ ہے جو خدا کی شریعت دنیا کو دیتا ہے

کیونکہ کامل اور بے عیب ہدایت وہی ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف سے ہو اور یہ

ہدایت اس کا پیغمبر ہی دے سکتا ہے۔ خدا کے پیغمبر کی شناخت، خدا کی شناخت

اس کا عرفان، خدا کا عرفان اس سے ملاقات کرنا خدا سے ملاقات کرنا اور

اس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے ورنہ ثابت خداوندی انسانی اور اک و عقل و فہم سے بالاتر ہے۔

(۲) پیغمبروں کا سلسلہ: تک اتے رہیں گے یہ کبھی نہ کہنا چاہئے کہ یہ پیغمبر آخری ہے اس کے بعد کوئی نہ آئے گا۔

(۳) ایمان و عمل: مظہر امر پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنا واجب ہے۔ ایمان عمل کے بغیر اور عمل ایمان کے بغیر بے سود و بے ثمر ہے ایمان کا لفظی دعویٰ فائدہ بخش نہیں اور عمل بغیر ایمان بے روح ہے اس لئے ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہیں۔

وحدت ادیان: خدا کا دین ایک ہے جو ابتدائے عالم سے جاری ہے اور رہے گا حقیقت ایک ہے اصول ایک ہیں روح ایک ہے جو لا تبدیل ہے مگر دین کا قالب اور لباس بدلتا رہتا ہے یہ قانون قدرت ہے اس لئے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میرا دین اچھا اور کامل ہے اور دوسروں کا دین بُرا اور ناقص ہے کیونکہ اصل دین ایک ہی ہے۔ اختلافات مصلحت و وقت کے لحاظ سے صرف فروعات میں ہیں اور بہت سے اختلافات غلط تقلیدوں کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں ان مختلف تقلیدوں کو اصل دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

(۴) وحدت مظاہر الہیہ: نور حق سب میں جلوہ گر ہے۔ روشنی ایک ہی تمام پیغمبر حقیقت میں ایک ہیں ایک ہی

فانوس رنگارنگ ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ ہم روشنی پر نظر رکھیں فانوسوں کی مختلف شکلوں اور رنگوں کو لڑائی جھگڑے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ خدا کی جو تجلی پیغمبروں میں ظاہر ہوئی تھی وہ ایک ہی تھی اگرچہ زبان و مکان مختلف تھے مگر حقیقت واحد تھی۔ مقصد سب کا ایک ہی تھا۔ حقیقت پر نظر رکھنی چاہئے اور سب پیغمبروں کو اپنا بزرگ اور اپنے آپ کو ان سب کا خادم سمجھنا چاہئے اگر ہم ایک پیغمبر کو تسلیم کر لیں اور سب دوسرا ظاہر ہو تو ہم انکار کر دیں یہ ہماری نادانی اور کوتاہی ہوگی وہ روشنی جو پہلے ظاہر ہوئی تھی اگر وہی دوسرے رنگ کے فانوس میں نظر آئے تو محض فانوس کی تبدیلی کی وجہ سے روشنی کا انکار نہ کرنا چاہئے ورنہ ہم روشنی کے عاشق نہ ہوں گے بلکہ صرف فانوس کے پرستار کہلاؤں گے۔

(۵) وحدت عالم انسانی: جب حقیقت ایک ہے اصول ایک ہیں مقصد ایک ہے تمام مقدس کتابیں آپس میں متحد ہیں سب دین ایک ہیں سب پیغمبر ایک ہیں تو ہم سب جو ان کے ماننے والے ہیں کیوں متحد نہ ہوں۔ درحقیقت انسان ایک ہی ذات ہے اس لئے تمام انسانوں کو ایک ہو کر رہنا چاہئے۔ خدا نے صرف انسان پیدا کیا ہے ہم نے اپنی غلطی اور وہم پرستی سے آپس میں تفرقہ پیدا کر لئے ہیں۔ ہم نے کچھ لوگوں کو مومن اور کچھ لوگوں کو کافر کچھ لوگوں کو اعلیٰ اور کچھ لوگوں کو اچھوت اور بیخ ذات مان رکھا ہے یہ ہمارا صریح ظلم ہے جو خدا کو پسند نہیں۔ خدا کے نزدیک سب انسان برابر ہیں جو اچھے اعمال کرتا ہے وہ اعلیٰ ہے اور جس کے اعمال ناپسندیدہ ہیں

وہ رذیل ہے خواہ کسی قوم اور کسی خاندان کا ہو۔ لہذا ہم سب کو اپنا بھائی سمجھیں۔ سب کے ساتھ مل کر خوشی سے زندگی بسر کریں۔ سب کے ساتھ ازدواجی تعلقات پیدا کریں تاکہ محبت و الفت کے رشتے زیادہ مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ وحدت و اتحاد کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہئے اور ہر اس کام کو چھوڑ دینا چاہئے جس سے محبت و وحدت میں فرق آتا ہو۔

روح کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق
(۶) مساوات مرد و زن: نہیں روح نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ انسانیت

کے لحاظ سے مرد و عورت میں کوئی تفاوت نہیں۔ خدا نے مرد کو بھی انسان بنایا ہے عورت کو بھی اس لئے عورتوں کو ان کے حقوق دیدئے جائیں۔ اعلیٰ تعلیم، مال، اور نیک سلوک میں مردوں اور عورتوں کو مساوی ہونا چاہئے انسانیت ایک پرند کے مانند ہے جس کے دو بازو ہیں ایک مرد، دوسرا عورت۔ جب تک اس پرندہ کے دو بازو مضبوط اور طاقتور نہ ہوں گے۔ طائر انسانیت ترقی و رفعت کی فضاؤں میں پرواز نہ کر سکے گا۔ تیرہ سو سال پہلے قرآن مجید میں عورت و مرد کی مساوات کے متعلق اعلان کر دیا گیا تھا۔ یعنی کہا گیا تھا کہ:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِمَا عَمِلَتْ
ذَنْبٌ قِيلَ ه ۝ قیامت کے دن زندہ درگور عورت کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی جا رہی ہے۔

آج جبکہ یوم قیامت سامنے ہے اور فیاض حقیقی کی لسانِ قدرت سے یہ کلمہ جاری ہوا کہ مرد و عورت کے حقوق میں مساوات ہونی چاہئے تمام عالم نسواں بیدار ہو گیا ہے اور تمام ممالک عالم کی زندہ درگور عورتیں اپنے حقوق حاصل

کرنے کے لئے اٹھ کھڑی ہیں اور یہ ایسا بے پناہ سیلاب ہے جو کسی کے روکے نہیں رک سکتا۔ اسے کہتے ہیں خدا کا حکم جس کا مقابلہ نہ ہو سکے۔

(۷) لازمی اور جبریہ تعلیم: تعلیم عام ہونی چاہئے۔ ابتدائی تعلیم لازمی اور جبریہ ہونی چاہئے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر

تعلیم دینی چاہئے۔ لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصیت سے توجہ کرنی چاہئے کیونکہ وہ آئندہ نسل کی مائیں بنیں گی۔ گود ہی بچہ کا سب سے پہلا اسکول ہے اگر ماں ہوشیار اور تعلیم یافتہ ہے تو اولاد بھی یقیناً ترقی اور خوشحالی حاصل کرے گی۔ بچوں کو جاہل رکھنا ان کو مار ڈالنے سے بڑھ کر گناہ ہے۔ جو ناقابل مغفرت ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان والدین کو سزا دے جو اپنے بچوں کی تعلیم سے غفلت برتتے ہوں۔

(۸) ترک تعصبات: ہر قسم کے تعصبات کو ترک کر دینا چاہئے۔ مثلاً مذہبی تعصب ایک ایسا تعصب ہے جس نے

تمام دنیا میں آگ لگا رکھی ہے۔ آئے دن ہزاروں فسادات اسی لئے ہوتے رہتے ہیں کہ مذہبی تعصب دلوں کو اُجھارتا رہتا ہے اور انسانوں کو باہم لڑاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذہبی تعصب کے بوش سے لڑنے والے خدا اور مذہب کے نام پر لڑائی کرتے ہیں، خونریزی کرتے ہیں۔ گھروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں پھر خدا اور مذہب کا نام لیکر اپنے ظالمانہ کاموں کو جائز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خدا اور مذہب ایسے کاموں سے بیزار ہیں۔ یہ تو مذہب کے دامن پر ایک بدترین دھبتہ ہے اور بالکل لامذہبیت ہے اس سے بڑھ کر اور جہنم کیا ہو سکتا ہے۔

ہوذا آج خدا کا یہ حکم ہے کہ تمام تعصبات کی آگ بجھا دو تاکہ تم آرام پاؤ۔

نسلی تعصب ، قومی تعصب ، وطنی تعصب - سیاسی تعصب ،

رنگ اور زبان کا تعصب ، رسوم و عادات کا تعصب ، شکل اور لباس کا

تعصب ، غرضکہ تمام تعصبات کا خاتمہ کر دینا چاہئے تمام نسلیں ایک

ہو جائیں۔ تمام قومیں ایک قوم بن جائیں۔ تمام دنیا کو ایک وطن نظر آنا چاہئے

کلے گورے کا تفاوت مٹ جانا چاہئے۔ رسم و رواج کا بھوت سر سے

اُتر جانا چاہئے۔ شکل و لباس کے فرق کو کوئی اہمیت نہ دینی چاہئے۔ یقیناً

ایسا ہی ہو کر رہے گا۔

تمام دنیا میں ایک عام زبان اور مشترکہ خط جاری ہونا

چاہئے۔ اس وقت بے شمار زبانیں دنیا میں موجود

ہیں۔ تمام دنیا کے لوگ تمام زبانوں کے عالم نہیں ہو سکتے اس لئے ایک دوسرے

کے مافی الضمیر کا سمجھنا ناممکن اور غلط فہمیوں کا پھیلنا ضروری ہے۔ پس ایک

عالمگیر زبان اور مشترکہ رسم الخط لازمی ہے اس کے بغیر نوع انسان میں کل مل

اتحاد ہونا ممکن نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد

ہنگری کے ایک عالم ضامن اوف اس حکم کو نافذ کرنے کے لئے اٹھے اور انھوں نے

”اسپرنٹو“ زبان ایجاد کی جو نہایت آسان اور باقاعدہ ہے یہ زبان نہایت

سرعت کے ساتھ عالمگیر زبان ہونے کا درجہ حاصل کرتی چلی جا رہی ہے۔

خدائی پروگرام پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ زبان عنقریب تمام دنیا میں

تسلیم کر لی جائے گی۔

(۱۰) حل اقتصادیات: آج سرمایہ دار اور مزدور کی باہمی آویزش عالمگیر جنگ کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سرمایہ داروں

نے مزدوروں کو غلام بنا رکھا ہے وہ ان سے جیسا اور جتنی دیر چاہیں کام لیتے رہتے ہیں اور اجرت بہت ہی کم دیتے ہیں۔ غریب لوگ اپنا خون پسینہ ایک کرتے رہتے ہیں مگر جو اجرت ان کو ملتی ہے وہ ان کے روزانہ اخراجات کو کافی نہیں ہوتی۔ ایک شخص محلوں میں رہتا ہے اور اس کو اعلیٰ درجہ کی آسائش کے سامان ہتیا ہیں۔ مگر دوسرے شخص کو سر چھپانے کی جگہ اور پیٹ بھرنے کے لئے ایک خشک روٹی تک میسر نہیں۔ یہ حالت خطرناک ہے جو تمام دنیا کو ایک دن جھلس کر رکھ دے گی۔

اس لئے خدا کا حکم ہے کہ مزدوروں کو منصفانہ اجرت دینی چاہئے کارخانوں میں ان کو حصہ دار بنانا چاہئے تاکہ اس افراط و تفریط کا خاتمہ ہو جائے اور نوع انسان امن و صلح اور اتحاد کی طرف روز بروز ہستی چلی جائے۔

(۱۱) لیگ آف نیشنز: تمام قوموں میں ایک مضبوط اور پائیدار صلح کے قیام کے لئے ایک بین الاقوامی محکمہ کبریٰ ہونا چاہئے۔ ہر گاؤں سے نمائندے اپنی تحصیل میں آئیں۔ وہاں پھر انتخاب ہو۔ یہ منتخب شدہ

لوگ ضلع میں آئیں۔ ہر ضلع کے منتخب شدہ نمائندے صوبہ کے صدر مقام پر آئیں اور یہاں تمام ملک کے مشترکہ نمائندے منتخب کئے جائیں یہ ملکی نمائندے

ہر ہر ملک سے منتخب ہو کر ایک مشترکہ انجمن عالم میں جمع ہوں۔ یہ انجمن تمام قوموں اور ملکوں کی واحد انجمن ہو اس میں ہر ملک اور قوم کے مفاد پر غور کیا جائے اس انجمن کا یہ فرض ہو کہ اگر ایک قوم یا ایک ملک کسی دوسری قوم یا ملک پر حملہ آور ہو تو یہ اس حملہ کو روکے تاکہ فساد نہ ہونے پائے۔

(۱۲) بین الاقوامی عدالت: تمام ملکوں اور قوموں کے متنازعہ امور کو مجلس مذکورہ اس بین الاقوامی عدالت میں بھیجے اور یہ عدالت ان جھگڑوں کا انصافانہ فیصلہ کرے۔

(۱۳) بین الاقوامی فوج: بین الاقوامی عدالت کا فیصلہ ملنے سے جو ملک انکار کرے اس کے خلاف یہ مشترکہ فوج حرکت میں آجائے اور نافرمان ملک پر حملہ آور ہو۔ ظاہر ہے کہ تمام دنیا جس ملک پر حملہ آور ہوگی۔ وہ ملک مقابلہ پر کس طرح ٹھہر سکتا ہے اس کو لرزہ بر اندام کرنے کے لئے تو یہ خیال ہی کافی ہے کہ اگر اس نے نافرمانی کی تو اس کو تمام دنیا کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس طرح تمام سیاسی جنگوں کا خاتمہ ہمیشہ کے لئے ہو جائے گا۔ دینِ بہائی کا یہ قانون کس طرح نافذ ہوتا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔

(۱۴) بھیک مانگنا: سوال کرنا اور بھیک مانگنا بالکل حرام ہے گداگری کو قانوناً بند کر دینا چاہئے۔ انسانیت کے دامن پر یہ ایک بد نما داغ ہے۔ البتہ اپاہیوں اور ناکارہ لوگوں کے لئے محتاج خانے بنانے چاہئیں اور ان کی خوراک و لباس کا انتظام کر دینا چاہئے تاکہ وہ اکرام

سے زندگی گزار دیں۔

(۱۵) غلامی حرام ہے: خرید و فروخت سخت منع ہے۔ خدا نے تمام انسانوں کو آزاد کر دیا ہے۔ غلامی کو منسوخ کر دیا ہے۔

(۱۶) جہاد: آج بین الاقوامی اتحاد کا دور ہے اس لئے مذہبی جنگیں جو جہاد کے نام سے لڑی جاتی تھیں وہ منسوخ ہیں اب جہاد حرام ہے۔

(۱۷) جوازِ سود: سود لینے کے محتاج نظر آتے ہیں اور وہ طرح طرح کے حیلوں اور بہانوں سے سود لیتے ہیں اس لئے ہم اب سود کو حلال قرار دیتے ہیں جس نے اس کو پہلے حرام قرار دیا تھا۔ اسی نے آج اس کو حلال قرار دیا ہے۔ البتہ اس کا ایک قانون مرتب ہونا چاہئے جس کو خدا نے مجلسِ اقوام کے اختیار میں دیدیا ہے کہ وہ اس کی مناسب حد معین کر دے۔ وہ لوگ جو رفتاریہ عالم سے باخبر ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حکم کس قدر اہم ہے۔ اگر آج دنیا کی حکومتیں سودی کاروبار کو بند کر دیں تو بین الاقوامی تجارت ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتی۔

(۱۸) دین اور محبت: مریض اور بیماری کے علاج کا مقصد یہ ہے کہ مریض کو شفا حاصل ہو جائے اگر علاج سے مرض کا ازالہ نہیں ہوتا تو ایسے علاج کا ترک کر دینا بہتر ہے دین بھی بمنزلہ علاج ہے

جس کا کام یہ ہے کہ دشمنی و عداوت اور تعصب و نفرت کو دلوں سے نکال
پھینکے اگر کسی دین یا مذہب سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو ایسے دین
کا ترک کر دینا بہتر ہے۔

(۱۹) دین اور سائنس : دین اور سائنس ایک ہی حقیقت کے مختلف
پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ دونوں میں کوئی اختلاف

نہیں ہے اس لئے دین اور سائنس کو بغلیگر ہو جانا چاہئے دین کا اگر کوئی
مسئلہ عقل اور سائنس کے خلاف ہے تو اس کو ہرگز قبول نہ کرنا چاہئے دین
اگر سائنس کے خلاف ہوگا تو وہ توہمات کی دلدل میں جا پھنسے گا اور اگر سائنس دین
کی امداد سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے گی تو وہ دنیا کو بحر ظلمات میں غرق
کر دے گی۔ پس سائنس اور دین کے ملاپ ہی سے توحید حقیقی جلوہ گر
ہو سکتی ہے۔

(۲۰) احادیث و روایات : مختلف اقوام و اہل مذاہب کے باہمی مناقشات
اور فسادات کی بہت بڑی ذمہ دار

مختلف احادیث و روایات ہیں جنہوں نے دنیا کو خوفناک مذہبی جنگوں کا اکھاڑہ
بنارکھا ہے۔ اس لئے دین بہائی نے اس زہر قاتل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دفن
کر دیا ہے۔ دین بہائی میں کوئی حدیث اور روایت اس وقت تک قانونی درجہ
حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ مقررہ دینی امر اس کی تصدیق نہ کر دے۔

(۲۱) ضیافت : ہر بہائی پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ
کو اپنے دوستوں کو ضیافت دے۔ خواہ یہ ضیافت

پانی کے ایک گھونٹ ہی سے ہو۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم اسبابِ آسمان و زمین کے وسیلہ سے اپنے بندوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم رکھنا چاہتے ہیں۔

بہائی شریعت نے مروجہ جنتریوں کے خلاف ایک
(۲۲) بہائی جنتری: الگ جنتری معین کی ہے۔ ہر سال ۱۹ مہینے کا

اور ہر ماہ ۱۹ دن کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے ہر سال چار یا پانچ دن جو باقی رہتے ہیں جن کو لوند کے دن کہتے ہیں وہ دینِ بہائی میں ایامِ ہواء یا ایامِ زائدہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان ایام میں اہلِ بے‌آئین خیرات کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جس قدر جنتریاں رائج ہیں ان میں کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں اور مجلسِ اقوام میں یہ مسئلہ بھی زیرِ غور ہے۔ اور بالآخر دنیا میں بہائی جنتری رائج ہو کر رہے گی جس سے نوعِ انسان کو اقتصادیات میں بھی مدد ملے گی۔

حبِ دین کی باگ ڈور علماء کے ہاتھ میں آجاتی ہے
(۲۳) تنخواہ دار مبلغین: تو بدستج دین کو ذریعہٴ معاش بنالیا جاتا ہے اور دینی ریاست حاصل کرنے کے لئے آپس میں اقتدار کے لئے رستہ کشی شروع ہو جاتی ہے۔

اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین میں تفرقہ پھیل جاتا ہے دین اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہتا ہے۔ وحدتِ ملی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس لئے دینِ بہائی میں تنخواہ دار علماء و مبلغین کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ترویجِ دین کی قیمت لینا علماء و مبلغین کے لئے قطعاً حرام ہے۔

(۲۴) کسبِ معاش: ہر شخص پر جو اپاہج اور ناکارہ نہیں ہے کسی نہ کسی پیشہ میں مشغول ہونا واجب ہے کسبِ معاش کا درجہ عبادت قرار دیا گیا ہے۔ حکومت پر بھی فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ ہر شخص کے لئے کام مہیا کرے اور کسی کو بیکار نہ رہنے دے۔

(۲۵) خلافت: حضرت بہاء اللہ کے صعود سے پہلے کتاب عہدی نازل ہوئی جس میں صحت اور واضح طور پر آپ کے جانشین اور مفسر آپ کے بڑے بیٹے حضرت عبدالبہاء عباس قرار پائے اور آپ نے اپنا جانشین اپنے نواسہ حضرت شوقی آفندی کو ولی امر قرار دیا اس طرح ہر ولی امر اپنا جانشین مقرر کرتا رہے گا۔ اس واضح حکم خداوندی نے دینِ بہائی کو اختلافات اور تفرقہ بازی کی لعنت سے ہمیشہ کے لئے نجات دیدی ہے۔

عالمگیر دینِ بہائی کے یہ چند اصول و قوانین آپ کی خدمت میں پیش کئے گئے ہیں۔ ایک سطحی نظریہ بات ثابت کر دے گی کہ یہ دینِ دینِ فطرت ہے۔ موجودہ زمانہ کی ضروریات و مشکلات کا واحد علاج ہے اور تمام دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہایت سرعت کے ساتھ یہ دین دنیا کی رگ و پے میں سرایت کر گیا ہے اور سردی و گرمی کی طرح گھروں میں گھس گیا ہے آج صرف ان ہی قوانین پر دنیا کی نجات ممکن ہے۔

آباؤ اجداد اور علماء کی اندھی تقلید سے دنیا آزاد ہوتی جا رہی ہے۔ تعصب و نفرت سے بھری ہوئی دنیا میں بتدریج یہ صلاحیت پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اپنی قوم اپنے دین کے علاوہ دوسرے ادیان اور دوسری قوموں سے بھی محبت کرے اور ان کی عزت کرنا سیکھے۔

عالم نسوان بیدار ہو گیا ہے۔ عورتوں نے حصول آزادی کی جنگ کا بگل بجا دیا ہے اور عنقریب تمام دنیا کی عورتیں اپنے مساویانہ حقوق حاصل کریں گی۔ لازمی اور جبریہ تعلیم تمام دنیا کے اسکولوں میں نافذ ہو چکی ہے۔ اور اس سلسلہ میں غفلت کو نبولے والدین کو جرمانہ کی سزائیں دی جاتی ہیں۔

بین الاقوامی شادیوں کی ابتدا ہو چکی ہے اور نسلی و قومی تعصبات میں روز بروز کمی ہو رہی ہے۔ ۱۸-۱۹ء کی جنگ نے سلطنتوں کو لیگ آف نیشنز کے قیام پر مجبور کر دیا ہے۔ بین الاقوامی عدالت وجود میں آگئی ہے لیکن مجلس اقوام متحدہ اسی وقت اپنا پھل دے گی۔ جب وہ حضرت بہاء اللہ کی شرائط کو پورا کر دے گی۔ لسانی اختلافات اپنے شباب پر پہنچ چکے ہیں اور انجام کار یہ اختلافات ایک مشترکہ زبان کی منظوری پر ختم ہوں گے مسئلہ اقتصادیات کو حل کرنے کی طرف تمام دنیا کے ارباب سیاست کی خصوصی توجہ مبذول ہو چکی ہے اور ان کو یقیناً وہی اصول اختیار کرنے ہوں گے جو دین بہائی میں معین ہو چکے ہیں۔

غرض حضرت بہاء اللہ کا ایک حکم بھی عنقریب نافذ ہوئے بغیر

نہ رہے گا۔ حضرت بہاء الشد پیشگوئی فرماتے ہیں کہ :

”ہم نے ایک وقت معین کر دیا ہے جب یہ پورا ہو جائے گا
تو دنیا میں ایک ایسا واقعہ ظہور میں آئے گا جس سے دنیا
کے جوڑ بند لرز جائیں گے اور اس وقت شاخوں پر بلبلیں
نغمہ سرائی کریں گی اور ہر طرف نعرہٴ یابقاء االا بھی بلند
ہوگا۔ عنقریب موجودہ تمدن کی بساط لپیٹ لی جائے گی
اور ایک ایسا نظام نمودار ہوگا جس کو کسی کان نے سنا
ہوگا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا۔“

تیرہ سو برس پہلے قرآن مجید سورہ دہر میں خبر دے
چکا ہے کہ :

وَإِذَا رَأَيْتَ نَعَمَ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَ
مُلْكًا كَبِيرًا۔

یعنی جب تم وہاں نظر اٹھا کر دیکھو گے تو بشار
نعمتیں اور ایک عظیم الشان سلطنت پاؤ گے۔

اس عظیم الشان اور عالمگیر سلطنت کا ڈھانچہ مجلسِ اقوام متحدہ کی
شکل میں وجود میں آچکا ہے اور اس عظیم الشان سلطنت کا مکمل عجیب
اور بالکل اچھوتا دستور اساسی دینِ بہائی کی صورت میں دنیا کے سامنے
موجود ہے اور دنیا کو اس دستور العمل کا وفادار بن کر رہنا ہوگا۔ اپنے مقررہ وقت
پر جب مجلسِ اقوامِ بہائی دستور العمل کو تمام دنیا میں قانونی طور پر نافذ کرے گی تو
اس وقت اس وعدہ الہی کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا کہ قائم آل محمد
ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا۔

اتمام حجت ہاتوا برہانکم

(۱) اگر کسی پیغمبر کی صداقت کے ثابت ہونے کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ اس کی عملی زندگی بے لوث - بے عیب - تمام انسانوں سے ممتاز اور ملکوتی صفات سے متصف ہو تو حضرت بہاء اللہ کی شاندار عملی زندگی گزشتہ تمام پیغمبروں سے کم نہیں ہے حتیٰ کہ ان کے دشمنوں کو بھی کسی قسم کی انگشت نمائی کا موقعہ نہیں مل سکا ہے۔

(۲) اگر کسی پتھے پیغمبر کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ وحی تشریحی کے نزول کا دعویٰ کھلے اور واضح لفظوں میں پیش کرے تو حضرت بہاء اللہ نے واضح لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ وہ تمام گزشتہ مقدس آسمانی کتابوں کے موعود ہیں اور خدا نے ان کو اصلاح اعم اور اتحاد عالم کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔

(۳) اگر کسی صاحب شریعت پیغمبر کی سچائی کا معیار یہ ہے کہ اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں اس کے بارے میں پیشگوئیاں ہوں تو ایسی پیشگوئیاں تمام مذاہب عالم کی کتابوں میں بے شمار موجود ہیں جو

حضرت بہاء اللہ کا نام لیکر ان کی آمد و ظہور کو مفصل طور پر بیان کرتی ہیں۔

(۴) اگر قربانی - غیر معمولی عزم - ثبات قدم اور استقلال کسی پیغمبر صادق کا بہترین معیار ہے تو حضرت بہاء اللہ اور ان کے ملنے والوں نے ایسے بے نظیر قربانی، غیر معمولی عزم اور ثبات قدم و استقلال و استقامت کا ثبوت دیا ہے کہ کسی بانی دین اور کسی قوم کو ان کے مقابلہ میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ دو ظالم و جابر بادشاہوں کی متفقہ طاقت نے حضرت بہاء اللہ کو مٹانا چاہا لیکن خود ان کا نام و نشان مٹ گیا اور حضرت بہاء اللہ پہاڑ کی طرح اپنے دعویٰ پر قائم رہے۔ ان کے ماننے والے ۲۰ ہزار کی تعداد میں موت کے گھاٹ اتار دئے گئے نہ صرف یہ بلکہ آج تک ایران میں اہل بہاء کا خون مباح ہے اور ان کی جان - مال - عزت و ناموس اب تک محفوظ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایران میں امر بہائی ترقی پذیر ہے۔

(۵) اگر کسی پیغمبر کی صداقت کا یہ نشان ہو کہ اس کی امت موجود ہو جو اس کو مامور من اللہ سمجھتی ہو اور اپنے ایمان کو اپنے قول و عمل اور خون سے ثابت کرتی ہو تو اس وقت حضرت بہاء اللہ کی امت موجود ہے جس نے اپنے قول و فعل سے ان کی صداقت کی گواہی دی ہے۔

(۶) اگر کسی پیغمبر کی سچائی کی یہ دلیل ہے کہ اس کے دعویٰ کو مختلف قوموں نے

قبول کیا ہو تو حضرت بہاء اللہ اس میدان میں بھی کسی پیغمبر سے پیچھے نہیں ہیں۔ دنیا کی ۲۳۰ سلطنتوں میں ان پر ایمان لانے والے موجود ہیں تمام ملکوں اور ہر قوم کے باشندوں نے دین بہائی کو قبول کر لیا ہے۔ دنیا میں اس وقت ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ بہائی رجسٹرڈ ادارے موجود ہیں جن میں ہر ملک و قوم اور ہر رنگ و نسل کے لوگ شامل ہیں۔

(۷) اگر کسی پیغمبر کی سچائی کے ثبوت میں معجزات کا پیش کرنا لازمی خیال کیا جاتا ہے تو حضرت بہاء اللہ نے علماء بغداد کو چیلنج دیا کہ وہ متفق ہو کر کوئی معجزہ تجویز کریں اور عہد کریں کہ اگر ان کا مطلوبہ معجزہ دکھا دیا گیا تو وہ مخالفت سے باز آجائیں گے لیکن علماء کی جماعت اس چیلنج کو منظور کرنے کی جرأت نہ کر سکی۔ اس سے قطع نظر حضرت بہاء اللہ کے معجزات اتنے ہیں کہ اہل بہاء تو ان کو تسلیم کرتے ہی ہیں جو دوسروں پر حجت نہیں لیکن حضرت بہاء اللہ کی امتیازی صفت یہ ہے کہ ان کے معجزات کا اقرار ان لوگوں نے بھی کیا ہے جو ان کو پیغمبر نہیں بلکہ صرف ولی یا صاحب کرامت جانتے تھے۔ اس سلسلہ میں ہم دو شہادتیں باب گذشتہ میں تحریر کر چکے ہیں۔ یقیناً ایسی شہادتیں دنیا کے کسی پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔

(۸) اگر خدا کی طرف سے مبعوث شدہ پیغمبر اس دلیل سے سچا مانا جاتا ہو کہ اس کے کلام کی فصاحت و بلاغت معجزانہ ہو تو حضرت بہاء اللہ پر نازل شدہ کلام کی معجزانہ فصاحت و بلاغت پر عرب و عجم کے لاکھوں

انسان جن میں نصحاء و ملتواء اور علماء کی کثیر تعداد اس وقت
موجود ہے ایمان رکھتے ہیں مزید برآں ایک اور امتیازی صفت
یہ ہے کہ فلسطین و شام و مصر کے نصحاء و ملتواء نے جن میں مسلمان
اور عیسائی دونوں قسم کے لوگ شامل ہیں۔ حضرت بہاء اللہ کے
کلام گو پڑھکر ان کو کعبۂ نصحاء تسلیم کیا ہے جیسا کہ اس سلسلہ میں
باب ہفتم میں ہم امین زیدان کی شہادت پیش کر چکے ہیں اور اگر
ضرورت ہو تو مزید شہادتیں پیش کی جاسکتی ہیں جو ہمارے پاس
مطبوعہ موجود ہیں۔

(۹) اگر خدا کے ایک سچے پیغمبر کی سچائی کا یہ بہترین امتحان ہے کہ اس کی
پیش کی ہوئی شریعت قابل عمل ہو تو اس وقت دنیا کی کوئی قوم اپنی
شریعت کے قابل عمل ہونے کا عملی ثبوت نہیں دے سکتی نہ
صرف یہ بلکہ ہر قوم کے سمجھدار لوگ اپنی اپنی شریعتوں کے ناقابل
عمل ہونے کا کھلا اعتراف کر رہے ہیں چونکہ بہا کی شریعت کے علاوہ
خدا اپنی طرف سے نازل کی ہوئی شریعتوں کو واپس لے چکا ہے اس لئے
آج کسی شریعت کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا ہے مثلاً ایک
حکم ایسا ہے جو تمام شریعتوں میں مشترک ہے اور سب متفق ہیں کہ
اگر اس حکم پر عمل نہ کیا جائے تو ایمان ہی سلامت نہیں رہ سکتا۔
لیکن واقعہ یہ ہے کہ خواہش اور کوشش کے باوجود اس حکم پر عمل
کرنا محال ہے وہ حکم یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے ۛ

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور

ولا تتفرقوا۔ فرقہ بندی نہ کرنا۔

آج اگر علماء مذاہب کو شش بھی کریں کہ اپنی اپنی مذہبی فرقہ بندیوں کو مٹا دیں اور متحد ہو جائیں تو ناممکن و محال ہے لیکن اسم اعظم حضرت بہاء اللہ کی تاثیر ملاحظہ ہو کہ بہائی قوم متحد ہے کوئی فرقہ بندی نہیں ہے گفتار و کردار اور عقائد میں تمام قوم متحد ہے۔ اسی طرح تمام احکام کا حال ہے۔

(۱۰) اگر سچے پیغمبر کی یہ پہچان ہے کہ وہ گزشتہ تمام ادیان اور پیغمبروں کا مصدق ہو تو حضرت بہاء اللہ کے دین کی یہ پہلی لازمی شرط ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک پیغمبر کی صداقت سے بھی انکار کرتا ہے تو وہ ہرگز بہائی نہیں ہے۔ اس اصول کے مطابق تمام عیسائی یہودی مسلمان۔ ہندو۔ بدھ۔ زرتشتی۔ غرض ہر قوم کے لوگ۔ و دین بہائی پر ایمان لائے ہیں۔ وہ حضرت پیغمبر اسلام سے بیکر تمام ان پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں جو اب تک دنیا میں آچکے ہیں یا آئندہ آئیں گے۔ حضرت بہاء اللہ کی یہ ایسی اعلیٰ اور بے مثل خدمت ہے جس کا مقابلہ تمام اقوام عالم کے علماء نہیں کر سکتے خواہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہوں۔

(۱۱) اگر خدا کے صادق پیغمبروں کی صداقت کا یہ بے مثل و بے نظیر معیار ہے کہ اس کی شریعت دنیا میں نافذ ہو اور دنیا اس پر

عمل کرنے کے لئے مجبور ہو تو اس وقت دنیا کا ہر ضابطہ حیات
بہائی نظام کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ ہر قوم اور مذہب و
ملت کے لوگ بلکہ دنیا کی تمام سلطنتیں غیر شعوری طور پر بہائی
شرعیات کے اعلیٰ اور بے مثل احکام پر عمل کرنے کے لئے
مجبور ہو گئی ہیں اور یہ دین بہائی کے نفوذ کی ناقابل انکار
دلیل ہے۔

(۱۲) اگر مذکورہ بالا دلائل حضرت بہاء اللہ کو مامور من اللہ ماننے کے
لئے کافی نہیں ہیں۔ تو حضرات علمائے شیعہ از راہ نوازش اپنا
معیار پیش کریں جس سے ایک پتے پیغمبر کی شناخت ہو سکے۔
ہاتوا برہا انکم ان کنتم صادقین۔

مَعذِرَت

تمام حضرات علماء شیعہ اور جملہ ناظرین محترم کی خدمت میں نہایت ادب سے
گزارش ہے کہ ہم نے انتہائی کوشش کی ہے کہ قلم سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلنے
پائے جو اخلاق و ادب اور شائستگی کے خلاف ہو اور احساسات کو مجروح
کرے لیکن خطا و نسیان فطرت انسانی کا خاصہ ہے اس لئے سہواً اگر کچھ ایسے
انفاظ اس رسالہ میں درج ہو گئے ہوں تو ان کو ہماری طرف سے قلمزد و سمجھ کر
پیشگی معذرت قبول فرمائیے۔ "والعذر عند کرام الناس مقبول"۔

ضمیمہ

(اہل سنت کے عقائد کی روشنی سے)

حضرت بابائے ہند کی موعود تھے

(کسی قدر ترسیم کے ساتھ، منقول از مجلہ بشارت کراچی بابۃ جون ۱۳۵۲ھ)

اس مضمون میں جناب شیخ حشمت اللہ قریشی ہر مخلص مسلمان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے شخصی عقیدے کو احادیث نبوی اور بزرگان دین کے عقیدے کی روشنی میں معائنہ کرے اور اگر اختلاف ثابت ہو تو بزرگان دین کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ کرے۔

اور وہ عقیدہ اس طرح پورا ہوا کہ :-

بارہ سو سال تک بزرگان دین کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ :-

- ۱- حضرت بابائے ہند میں اپنی بعثت کا اعلان فرمایا مغل کلام الہی کے جو ان پر نازل ہوا یہ آیات ہیں: قل انا ملحدی موعود فی ام الکتاب۔ قل انا قائم حق کل بعد موعود۔ اِنفی انا ملحدی حق کل من آمن بالقرآن بنی یوعلدون۔
- ۲- حضرت باب کے والدین شیراز کے ایک معروف بنی فاطمہ خاندان کے تھے۔

- ۱- امام ہندی کو خدا تیرہویں صدی میں مبعوث فرمائے گا اور ۱۳۵۲ھ میں اس کا اعتراف ہوگا۔
- ۲- امام ہندی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرت اور حضرت فاطمہؓ کی اولاد میں سے ہوں گے۔

- ۳- حضرت باب ایک معروف مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے اور جب تک خدا نے ان کو مقام ہدایت کا اعلان کرنے کا حکم دیا اس وقت تک ہر شخص ان کو اُرت محمدیہ کا ایک ممتاز فرد جانتا تھا مقام ہدایت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی حضرت باب ہمیشہ قرآن شریف کی صداقت اور حضرت محمدؐ کی رسالت کی تعلیم دیتے اور تبلیغ کرتے تھے آپ کا نام "علی محمد" ہے۔

- ۳- امام ہندی اُمت محمدی سے اور مسلمان ہوں گے اور آپ کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا۔

لے کہہ دے بیشک یہ وہی ہندی ہے جس کے ظہور کا وعدہ ام الکتاب میں دیا ہے ۱۳۵۲ھ کے بعد یہ وہی قائم برحق ہے جس کے ظہور کا سب کو یقین ہے ۱۳۵۲ھ کے بعد یہ وہی ہندی برحق ہے جس کا قرآن شریف پر ہر ایمان رکھنے والے کو وعدہ دیا گیا ہے۔

- ۴- امام ہمدی کو خدا مشرق زمین سے ظاہر کرے گا۔
- ۵- امام ہمدی فارس میں ظاہر ہوں گے۔
- ۶- امام ہمدی کے ظہور سے قبل ایک نہایت روشن دُمدار ستارہ نکلے گا۔
- ۷- امام ہمدی کے زمانہ میں ایک حیرت انگیز دُدم والا ستارہ نکلے گا۔
- ۸- امام ہمدی کی عمر اظہارِ مہریت کے زمانہ میں پچیس^{۲۵} سے تیس^{۳۰} سال تک ہوگی۔
- ۹- امام ہمدی کے اصحاب رحبال من الفرس یا قوم من الفرس ہوں گے لیکن عربی زبان میں کلام کریں گے۔
- ۱۰- امام ہمدی حج کے موقع پر رکن اور مقام کے درمیان اپنی بعثت کا اعلان کریں گے۔
- ۱۱- امام ہمدی کے ظہور سے پہلے اسلام کا صرف نام اور قرآن کی صرف تحکیر باقی رہ جائیگی مسلمانوں میں صلی اسلام اور قرآن شریف کے حقیقی معنی باقی نہیں رہیں گے۔
- ۱۲- احادیث اور تفاسیر میں ایران کو مشرق زمین کہا ہے۔
- ۱۳- ایران کے صوبہ فارس میں مرکزی شہر شیراز ہے جہاں آپ کا تولد اور ظہور ہوگا۔
- ۱۴- ایسا دُمدار ستارہ حضرت باب کی بعثت سے ایک سال پہلے ۱۲۵۹ھ میں نکلا تھا۔
- ۱۵- ایسا دُدم والا حیرت انگیز ستارہ حضرت باب کی بعثت اور اظہارِ مہریت کے ایک سال بعد ۱۲۶۱ھ میں نکلا تھا۔
- ۱۶- حضرت باب ۱۲۸۹ھ میں شیراز میں متولد ہوئے اور ۱۸۳۷ء میں شیراز میں بعثت اور مہریت کا اظہار کیا اس وقت آپ کی عمر پچیس^{۲۵} سال کی تھی۔
- ۱۷- حضرت باب کے اصحاب عجی (اہل فارس) تھے لیکن ان کے تبلیغی خطوط اور رسالے نہایت فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہیں۔
- ۱۸- حضرت باب نے ۱۲۶۰ھ میں حج کے موقع پر مکہ کے اندر رکن اور مقام میں اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔
- ۱۹- بارہویں اور تیرہویں صدی کے مسلمانوں کی تحریریں دیکھئے وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں دہریت بے دینی اور تمام وہ باتیں موجود تھیں جن کا ان احادیث میں ذکر ہے بلکہ اب بھی یہ باتیں موجود ہیں جنکو مغرب زدگی اور جدید فیشن کہا جاتا ہے جو حقیقی اسلام سے دور ہے۔

۱۱۔ امام ہدی حقیقی دین اور ایمان
کو جو آسمان پر چڑھ گیا ہوگا
دوبارہ دنیا میں اتار لائیں گے۔

۱۲۔ امام ہدی کے علم کو مشرق اور
مغرب کے رہنے والے ملوں
بتائیں گے۔

۱۳۔ امام ہدی کے ساتھ قتل و غارت
کی لڑائیاں فطری جائیں گی۔

۱۴۔ امام ہدی صرف وہی حکم
دیں گے جو فرشتہ کے ذریعہ
خدا ان پر اتنا فرمائے گا۔

۱۵۔ امام ہدی معصوم الحکم ہوں گے

۱۶۔ حضرت باب نے ان آیات قرآنی اور احادیث نبوی کی
لاریب یقینی اور الہامی تفسیر لوگوں میں شائع کی جن
کے بارے میں علماء ہمیشہ واشترا علم بالصواب لکھا
کرتے تھے۔

۱۷۔ حضرت باب کے اُپر ان کے ہم عصر مشہور عالم ایمان لائے
بادیوداس کے علماء اور جہلانے برہمن منبر اور سر بازار
آپ کی تکفیر کی۔

۱۸۔ خود حضرت باب اور ان کے ماننے والوں میں سے تقریباً
بیس ہزار مرد، عورت، بچے، بوڑھے شہید کئے گئے
بعض کے سر تحفہ کے طور پر بھیجے گئے ان کا مال لوٹا
گیا۔ ان کو در بدر کیا گیا اور اس کا رد والی میں ایران
کا ہر عالی طبقہ اور ادنیٰ شریک ہوا۔

۱۹۔ حضرت باب نے صرف وہی حکم دیے جو خدا نے
وحی کے ذریعہ ان پر اتنا فرمائے۔ اپنے اجتہاد
سے کوئی حکم نہیں دیا۔ چنانچہ کتاب بیان کے
باب اول واحد اول میں لکھا ہے کہ کتاب بیان
باز کل اسی طرح سے خدا کا کلام ہے جس طرح
قرآن شریف کلام اللہ ہے۔

۲۰۔ حضرت باب نے یہی دعویٰ کیا کہ ان کا قول فعل اس

آنحضرت کے اثر قدم پر چلیں گے
اور خطا و نسیان سے بری
ہوں گے۔

معیار پر پورا اُترتا ہے اور آنحضرتؐ کی طرح سے
ایمان لائے۔ اُس کلام الہی پر جو خدا نے نازل
کیا خود اُن پر اور حضرت آدم سے لیکر حضرت
خاتمؑ تک، تمام انبیاء علیہم السلام پر اور عمل
کیا لا نفرق بین احدٍ من رسلہا پر۔
۱۷۔ حضرت باب نے کہا کہ خدا نے ان کا مقام
انبیاء علیہم السلام سے افضل قرار دیا ہے۔

۱۷۔ امام ہدیٰ بعض انبیاء سے
بھی افضل ہوں گے (چنانچہ
کہا گیا ہے کہ) وہ امامت کریں گے
اور حضرت عیسیٰ جیسے صاحبِ عزم
رسول ان کے مقتدی ہوں گے۔
۱۸۔ امام ہدیٰ کے پیچھے حضرت عیسیٰ
روح اللہ نماز ادا کریں گے۔

۱۸۔ حضرت باب کی زندگی میں حضرت بہاء اللہ نے
اُن کی صداقت کی تبلیغ کی اور حضرت باب کی
شہادت کے بعد جب موعود وقت آگیا تو اپنے
مسیح موعودؑ ہونے کا اعلان کر دیا۔

۱۹۔ شیخ ابن عربی کے کشف کے مطابق یہ
عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور تاریخ کی رو سے یہ
حضرت باب کے اصحاب کے حافظ اور ان کے
افضل امناء حضرت بہاء اللہ تھے جن کی بعثت و
ماموریت سے وہ احادیث و آیات پوری ہوئیں

۱۹۔ امام ہدیٰ کے اصحاب کا
ایک حفاظت کرنے والا ہوگا
جو ان اصحاب کی جنس میں سے
نہیں ہے مگر امام ہدیٰ کے
خاص وزیروں اور افضل امناء

میں شامل ہوگا۔	جو مسیح موعودؑ سے تعلق رکھتی تھیں۔
----------------	------------------------------------

اب حضرت باب کو صادق ہدی موعودؑ ماننے کے علاوہ کیا چاہ رہے ہیں؟ ورنہ بارہ سو سال تک بزرگانِ دین جو مانتے اور تسلیم دیتے رہے اس متفقہ عقیدے کا کیا کیجئے گا؟ خاص کر جب وہ واقع بھی ہو چکا۔

”علامہ نواب صدیق حسن خاں والد ماجد نواب حمید اللہ خاں والی بھوپال نے اپنی معرکہ الآرا کتاب ”حج الکرامہ“ میں اپنی بڑی گہری اور وسیع تحقیقات کا خلاصہ حضرت امام ہدیؑ اور مسیح موعودؑ سے متعلق آیات، احادیث اور تفاسیر کا شائع کرایا ہے جو صاحبِ مذکورہ بالا بیانات (مندرجہ درجہ) راستہ کی تفصیل ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں وہ حج الکرامہ اور دیگر کتب اہل سنت میں دیکھیں اور سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کا موجودہ شخصی عقیدہ بزرگانِ دین کے بارہ سو سال کے متفقہ عقیدے کے خلاف ہے تو کیوں نہ اس کی اصلاح کر لی جائے۔
راقم الحروف اس سلسلہ میں ہر محقق کی خدمت اور مدد کے لئے آمادہ ہے۔“

(ایس۔ ایچ۔ قریشی)

غلطنامہ کتاب ظہور قائم آل محمد (طبع سوئم)

نمبر شمار	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	ی	۴	الزمان	الزمان
۲	ع	۴	کی	کے
۳	۶	۱۸	رعد	یونس
۴	۲۲	۱۵	یعلم	یحکم
۵	۵۲	۱۲	ہر	۱۵ ار
۶	۹۸	۱۸	بعد ہی	متعلق
۷	۱۰۰	۱۸	والی	والے
۸	۱۱۱	۱۶	فرامیں	یعنی
۹	۲۰۳	۹	نذیراً	نذراً
۱۰	۲۱۰	۵	ان جندنا الغالبون	ان جندنا اللہ الغالبون
۱۱	۲۲۳	۸	قائم کی (دو دفعہ)	قائم کی
۱۲	۲۸۰	۱۵	کی	کے
۱۳	۳۱۵	۳	بیئات	بیئات
۱۴	۳۳۳	۴	جنت	در جنت
۱۵	۳۸۹	۱۰	کناروں	گناہوں
۱۶	۳۹۶	۹	جائگی	جائگی
۱۷	۴۰۲	۱۱	تبدل الارض	تبدل الارض غیر الارض

